

प्रतीत हुआ ।

हरिजन और उनका उद्धार

अनन्तानन्त आत्माएँ हैं परन्तु लक्षण सबके नाना नहीं, एक-एक ही हैं । भगवान् उमास्वामी ने जीव का लक्षण उपयोग कहा है । भेद अवस्था प्रयुक्त है, अवस्था परिवर्तनशील है, एक दिन जो बालक थे अवस्था परिवर्तन होते-होते आज वृद्ध अवस्था को प्राप्त हो गये । यह तो शारीरिक परिवर्तन हुआ । आत्मा में भी परिवर्तन हुआ । एक दिन ऐमा था जो दिन में दस बार पानी और पाच बार भोजन करते भी मकोच नहीं करते थे, वे आज एक बार ही भोजन और जल लेकर सतोष करते हैं । कहने का तात्पर्य यह कि सामग्री के अनुकूल प्रतिकूल मिलने पर पदार्थों में तदनुसार परिणमन होते रहते हैं । आज जिनको हम नीच, पतित या घृणित जाति के नाम से पुकारते हैं उनकी पूर्वावस्था (वर्ण-व्यवस्था प्रारम्भ होने के समय) को सोचिये और आज की अवस्था से तुलनात्मक अध्ययन कीजिए । उस अवस्था से इस अवस्था तक पहुँचने के कारणों का यदि विश्लेषण किया जाय, तो यही सिद्ध होगा कि बहुमूल्यक वर्ग की तुलना में उन्हें उनके उत्थान-साधक अनुकूल कारण नहीं मिले, प्रतिकूल परिस्थितियों ने उन्हें बाध्य किया । फलतः ६० प्रतिशत हिन्दू जनता के २०-२५ प्रतिशत इस जाति को विवश, यह दुर्दिन देखने का दुर्भाग्य प्राप्त हुआ । उसकी सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक एवं धार्मिक सभी समस्याएँ जटिल होती गईं । उनकी दयनीय दशा पर कुछ सुधारकों को तरस आया, गांधी जी ने उनके उद्धार की सफल योजना सक्रिय की, क्योंकि उनकी समझ में यह अच्छी तरह आ चुका था

कि यदि उनको मरणा न दिया गया तो जिनने ही मुधार हो, जिनने ही धर्म-प्रचार हो, राष्ट्र तो यह माना जाय धुल न सकेगा। वे मरदा के लिए हरिजन (जिनके लिए वेबल हरि का ही महारा हो, और नव महारा के लिए जनहास हो) ही रह जायेंगे।" यही कारण था कि हरिजनों के उद्धार के लिए माधो जी ने अपनी सन्ताधुना का उपयोग किया। विषय के साधु-मन्तो ने जोगदार शब्दों में आग्रह किया, 'धर्म किमी को पैतृक सम्पत्ति नहीं।' यह स्पष्ट करते हुए उन्होंने हरिजनों के उद्धार के लिए, सब कुछ त्याग दिया, सब कुछ काट लिया, दूसरों को भी ऐसा ही करने का उपदेश दिया। हमारे आगम में गृह पशु हो प्रती लिया है, मृग पानर कल्पवृक्षों दय होना भी लिया है। यही नहीं, श्री रामचन्द्र जी का मृग शान्मोह दूर करने में उनका निर्मित होना भी लिया है।

आधुनिक युग में हरिजनों का उद्धार एक स्थितिकारण कहा जा सकता है। धर्म भी हमारा पतिनपाया है। यदि हरिजन पतित ही है, तो हमारा विषय है कि जिस जैन धर्म के प्रबल प्रताप ने यमपाल चाण्डाल जैसे मद्गति के पात्र हो गये हैं, उसने उन हरिजनों का उद्धार हो जाना कोटि कठिन राय नहीं है।

वैश्य कौन, शूद्र कौन ?

"जैन दमन" सम्पादक जी ने मेरे लेख पर पत्रों के विषय में बहुत कुछ लिखा है। आगम प्रमाण भी दिये हैं। अग्नू, आगम को बात को मैं सादर स्वीकार करता हूँ, परन्तु आगम का अर्थ जो आप लगावे वही ठीक है। यह कैसे कहा जा सकता है ? श्री १०८

मुन्दकुन्द स्वामी ने तो यहा तक लिखा है ।

त एयन्तविहन्त, दाण्ट् अप्पणा मविहवेण ।

जदि दाण्ज्ज पमाण, चुक्खिज्ज छल ण घेतव्व ॥

उम एकत्व विभक्त आत्मा को मैं आत्मा के निज विभव कर दिखलाता हूँ । जो मैं दिखलाऊँ, तो उसे प्रमाण (स्वीकार) करना । और जो कहीं पर भूल-चूक जाऊँ, तो छल नहीं ग्रहण करना ।

आगम में लिखा है कि जो अस्पर्श शूद्र से स्पर्श हो जावे, तब स्नान करना चाहिए । अस्पर्श क्या अस्पर्श जानि में पैदा होने से ही हा जाता है तब तीन वर्णों में (ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य) पैदा होने से सभी को उत्तम हो जाना चाहिए ? परन्तु देखा यह जाता है कि यदि उत्तम जाति वाला निध्न काम करता है, तब वह चाण्डाल गिना जाता है । उससे लोग घृणा करते हैं । गांधी जी के हत्यारे गौडने का उदाहरण नया ही है । घृणा की तो बात ठीक ही है । लोग उसे पक्ति भोजन आदि सामाजिक कर्मों में सम्मिलित नहीं करते । जो मनुष्य नीच जाति में उत्पन्न होता है, परन्तु यदि वह धर्म को अंगीकार कर लेता है तो उसे सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है, उसे प्रमाणित व्यक्ति माना जाता है । यह तो यहा के मनुष्यों की बात है, किन्तु जहा न तो कोई उपदेष्टा है, न मनुष्यों का सद्भाव है ऐसे स्वयम्भूरण द्वीप और समुद्र में अमर्याद तिर्यच मछली मगर तथा अन्य स्थलचर जीव ब्रती होकर स्वर्ग के पात्र हो जाते हैं, तब कर्मभूमि के मनुष्य ब्रती होकर यदि जैनधर्म पाले तब आप क्या रोक सकते हैं ? आप हिन्दू बनिए, यह कौन कहता है । परन्तु हिन्दू जो उच्च कुल वाले हैं वे यदि मुनि बन जावे तब आपको क्या आपत्ति है ?

हिन्दू धर्म का अर्थ मेरी समझ में धर्म न मन्त्र नहीं रहता । जैमे भारत का रहने वाला भारतीय कहलाता है, उन्हीं तरह देश-विदेश की अपेक्षा यह नाम पण प्रतीत होता है । जन्म न मनुष्य एक भव्य उपपन्न होता है किन्तु जिनको जैमा सम्पूर्ण मिला उमी तरह उनका परिणामन हो जाता है, भगवान आदिताम के समान तीन वर्ण थे, भगवत् ने ब्राह्मण वर्ण की स्थापना की यह वादि पुराण से विदित है । इसमें निद्र है कि इन तीन वर्ण में मेरी ब्राह्मण हुए । मूल में तीन वर्ण पढ़ा में आये, विशेष उद्घापोह म न ना आप ही अपने को वैश्य निद्र कर मरने है और उद्घा तीन थे, का निर्णय भी आप दे सकते हैं ।

शूद्रों के प्रति कृतज्ञ बनिये

“जैन दर्शन” सम्पादक जीने आन लिया है कि ‘आचार्य महा-राज दयालु है’ तब क्या यह शूद्र उनकी दया से पात्र नहीं है ? लोग अपनी दृष्टि से नहीं देखते । लोगों का जो उपकार शूद्रों से होता है, अन्य से नहीं होता । यदि एक दिन का भी माग, कष्ट-यत्र, शौच-भूत आदि स्पष्ट करना बन्द कर दें तब पता लग जावेगा । परन्तु उनके साथ आप जो व्यवहार करते हैं यदि उसका वर्णन किया जावे तो प्रवाद चल पड़े । उ तो आपका उपकार करने हैं परन्तु आप पवित्र-भाजन जर होता है तब आप अच्छा-अच्छा माल अपने उदर में ग्राह्य कर लेते हैं और उच्छिष्ट पानी से लिखित पत्तल को उनके हवाले कर देते हैं । अच्छे-अच्छे फल तो आप खा गये और नष्ट-यात्र या आन-वान पाहल देते हैं उन विचारों को । इस पर भी कहते हो हम, आप पद्धति की रक्षा करते हैं, बलिहारी हम दया की, धर्मधरन्धरता की ।

शूद्र भी धर्म धारण कर ब्रती हो सकता है

यह तो सभी मानते हैं कि धर्म किमी की पैतृक सम्पत्ति नहीं। चतुर्गति के जीव सम्यक्त्व उपाजन की योग्यता रखते हैं, भव्यादि विगेषण सम्पन्न होना चाहिए। धर्म वस्तु स्वतः सिद्ध है, और प्रत्येक जीव में है, विरोधी कारण पृथक् होने पर उसका स्वयं विकास होता है और उसका न कोई हरता है और न दाता ही है। इस पंचम काल में उसका पूर्ण विकास नहीं होता। चाहे गृहस्थ हो चाहे मुनि हो। गृहस्थ में सभी मनुष्यों में व्यवहार धर्म का उदय हो सकता है यह नियम नहीं कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य ही उसे धारण करे, शूद्र उसमें वंचित रहे।

गिर पड़ी मुनि के चरणों में लेट गया, उसके पूर्वभव मुनि ने वर्णन किये, रामचन्द्र जी ने भीता जी की रक्षा का भार संपुर्ण किया। जहाँ गृहपक्षी ब्रती हो जाये, वहाँ शूद्र शुद्ध नहीं हो सकते, बुद्धि में नहीं आता। यदि शूद्र इन कार्यों को त्याग देवे और मद्यादि खाना छोड़ देवे, तब वह ब्रती हो सकता है। मंदिर आने की स्वीकृति देना न देना आपकी इच्छा पर है। परन्तु इस धार्मिक कृत्य के लिए जैसे आप उनका बहिष्कार करते हैं वैसे ही कल्पना करो, यदि वे धार्मिक कृत्य के लिए आपका बहिष्कार कर दे, असहयोग कर दें, तब आप क्या करेंगे? सुनार गहना न बनावे, लुहार लोहे का काम न करे, बढई हल न बनावे, लोधी कुरमी आदि खेती न करें, धोबी वस्त्र प्रक्षालन छोड़ देवे, चर्मकार मृत पशु न हटायें, वसोरिन सौरी का काम न करे, भगिन शीचगृह शुद्ध न करे तब ससार में हाहाकार मच जावेगा। हैजा, प्लेग, चेचक और क्षय जैसे भयकर रोगों का आक्रमण हो जावेगा। अतः बुद्धि में

साम लेना चाहिए। उनके साथ मानवता का व्यवहार करना चाहिए जिसमें यह भी गुभाग पड़ आ जाये। उनके चारों ओर भी अध्ययन करें, तब आपसे बालकों से बहुत से भी जी० ए०, एम० ए० बैरिस्टर हो सकते हैं। मन्त्रों पर तो आचार्य हो सकते हैं। फिर जिस तरह आप पंच पाप त्याग कर प्रती प्रनो है यदि वे भी पंच पाप त्याग दे, तब उन्हें प्रती होने में कानि गार मन्त्रता है ? मृग में एक भगो प्रतिदिन घाम्त्र श्रवण करने आता था, मरार में भयभीत भी होता था। मानादि का त्यागी था, घाम्त्र मनने में कभी भूल न करना उसे मन्त्र न था।

धर्म किसी की पैतृक सम्पत्ति नहीं

आप लोगों ने यह समझ लिया है कि हम जो व्यवस्था करें वही धर्म है। धर्म का सम्यन्ध आत्म द्रव्य में है, न कि धर्मों से, हा यह अवश्य है, जब तक आत्मा अमली रहता है, तब तक यह सम्यग्दर्शन का पात्र नहीं होता। मजी होता ही धर्म का पात्र हो जाता है। आप वाक्य है कि चारों गति वाला मजी पंचन्द्रिय जीव हम आन्त समान से घाम्त्र सम्यग्दर्शन का पात्र हो सकता है। यहा पर यह नहीं लिया कि अम्पयं पृथ्वी या हिमरु निह या व्यन्तर्गादि या मरु के नास्ती हमसे पात्र नहीं होते। जनता को ग्रम में डाल कर हर एक को वाक्य और अपने को बुद्धिमान् कह देना बुद्धिमान् नहीं। आप जानते हैं कि मरार में जितने प्राणी हैं सभी मृत चाहते हैं और मृत का कारण धर्म है, उमर अन्तरंग माधन तो निज में है, फिर भी उमर त्रिकाग र लिए बाध्य माधनो की आवश्यकता है।

जैसे घटोत्पत्ति मृत्तिका से ही होती है। फिर भी कुम्भकारादि बाह्य माधन की आवश्यकता अपेक्षित है, एवं अन्तरंग माधन

तो आत्मा में ही है फिर भी बाह्य साधना की अपेक्षा ग्वता है । बाह्य साधन देव, गुरु, धाम्त्र है, आप योगी ने यहा तक प्रतिवन्ध लगा रखे हैं, कि अम्पर्ण शूद्रों को मंदिर में आने का भी अधिकार नहीं है । उनके आने से मंदिर में अनेक प्रकार क विघ्न होने की सम्भावना है । यदि शांत भाव से विचार करें, तब पता लगेगा कि उनके मंदिर में आने से किसी प्रकार की हानि नहीं, अपितु लाभ ही होगा । प्रथम तो जो हिंसा आदि महा पाप नमार में होने हैं यदि वे अम्पर्ण शूद्र जैन धर्म को अगीकार करेंगे, तब वह पाप अनायाम ही कम हो जायेंगे । आपके वश में ऐसा भले ही न हो, परन्तु यदि दैवात् हो जाये तब आप क्या करेंगे ? चाण्डाल को भी राजा का पुत्र चमर ढुलाते देखा गया, ऐसी जो कथा प्रसिद्ध है क्या वह असत्य है ? अथवा कथा छोड़ो, श्री समन्तभद्र स्वामी ने ग्लनकरण्ड श्रावकाचार में लिखा है—

सम्यग्दर्शनसम्पन्नमपि मातगदेहजम् ।

देवा, देव विदुर्भस्मगूढागागन्तरोजसम् ॥

आत्मा मे अचिन्त्य शक्ति है, जैसे आत्मा अनन्त ससार के कारण मिथ्यात्व करने में समर्थ है, उनी तरह अनन्त ससार के बबन काटने में भी समर्थ है । आप विद्वान् है, जो कुछ आपकी इच्छा हो सो लिखिये, परन्तु इसका यह अर्थ नहीं कि यदि कोई अन्य व्यक्ति अपने विचार व्यक्त करे, तो उसे रोकने की चेष्टा करे । आप की दया तो प्रसिद्ध है, रहे, हमे इसमें कोई आपत्ति नहीं । आप सप्रमाण यह लिखिये कि अम्पर्ण शूद्रों को चरणानुयोग की आज्ञा में धर्म करने का कितना अधिकार है ? तब हम लोगो का यह वाद जो आपको अरुचिकर हो शान्त हो जावेगा । पूज्य श्री आचार्य

महाराज मे ही इस व्यवस्था को पूछ कर लिख दीजिये, जिसम व्यर्थ विवाद न हो। केवल समालोचना मे काम न चलेगा। शूद्रो के विषय में जो कुछ भी लिखा जावे, मप्रमाण ही लिखा जावे। कोई शक्ति नहीं जो किसी के विचारों का घात कर सके। निमित्त तो अपना काम करेगा, उपादान भी अपना ही कार्य करेगा।

बन्दर-घुडकी से काम न चलेगा

एक महाशय श्री निरजनलाल ने "जैनमित्र" अथ २० मे तो यहां तक लिखा कि तुम्हारा धुल्लक पद छीन लिया जावेगा, मानो आपके ही हाथ में धर्म की सत्ता आ गई है। यह 'सजद' पद नहीं जो मनचाहा हटवा दिया, शास्त्र-परम्परा या आगम के विच्छेद करने में जरा भी भय नहीं किया। "जैन दर्शन" के सम्पादक ने जो लिखा उसका प्रत्युत्तर देना मेरे ज्ञान का विषय नहीं, क्योंकि मैं न तो आगमज्ञ हूँ और न हो सकता हूँ। परन्तु मेरा हृदय यह साक्षी देता है कि मनुष्य पर्याय वाला जो भी चाहे, चाहे वह कोई भी जाति हो, कल्याण मार्ग का पथिक हो सकता है। शूद्र भी सदाचार का पात्र है, हा यह अन्य बात है, कि आप लोगो द्वारा जो मन्दिर निर्माण किये गये हैं, उनमें उन्हें मत आने दो। शासक वर्ग भी आपके अनुकूल ऐसा कानून बना दें परन्तु जो मिद्ध-क्षेत्र है, कोई अधिकार आपको नहीं, जो उन्हें वहां जाने से आप रोक सके। मन्दिर के शास्त्र भन्ने ही आप अपने समझ कर उन्हें न पढ़ने दें परन्तु सार्वजनिक शास्त्रागार, पुस्तकालय, वाचनालयों मे तो आप उन्हें शास्त्र, पुस्तक, समाचार-पत्रादि पढ़ने से मना नहीं कर सकते। यदि वह पच पाप छोड़ दें और गंगादि रहित आत्मा को पूज्य मानें, भगवान् अर्हन्त का स्मरण करें, तब क्या आप उन्हें

ऐसा करने से रोक सकते हैं ? जो इच्छा हो सो करो ।

मुझे जो यह धमकी दी कि “पीछी क्रमण्डलु छीन लेगे ।” कौन डरता है ? सर्वानुयायी मिलकर चर्या भी बन्द कर दो, परन्तु घर्म मे हमारी अटल श्रद्धा है, उसे आप नहीं छीन सकते । मेरा हृदय आपकी वन्दर-घुडकी से नहीं डरता, मेरे हृदय में दृढ विश्वास है कि अस्पर्श शूद्र सम्यग्दर्शन और व्रतो का पात्र है । मन्दिर आने-जाने की बात आप जानें, या जो श्री पूज्य आचार्य महाराज कहे उसे मानो । यदि अस्पर्श का सम्बन्ध शरीर से है तब रहे, इसमें आत्मा की क्या हानि है ? और यदि अस्पर्श का सम्बन्ध आत्मा से है, तब जिसने सम्यग्दर्शन प्राप्त कर लिया वह अस्पर्श कहा रहा ? मेरा तो यह विश्वास है कि गुण स्थानों की परिपाटी में जो मिथ्या गुणस्थानवर्ती है वह पापी है । तब चाहे वह उत्तम वर्ण का क्यों न हो, यदि मिथ्या दृष्टि है तब परमार्थ से पापी ही है । यदि सम्यक्त्वी है, तब उत्तम आत्मा है ।

यह विषय शूद्रादि चारों वर्णों पर लागू है । परन्तु व्यवहार में मिथ्या-दर्शन सम्यग्दर्शन का निर्णय बाह्य आचरणों से है, अतः जिसके आचरण शुभ है, वही उत्तम कहलाते हैं, जिनके आचरण मलिन है, वे जघन्य हैं । तब एक उत्तम कुल वाला यदि अभक्ष भक्षण करता है, वेश्यागमनादि पाप करता है, उसे भी पापी जीव मानो । और उसे मदिर मत आने दो, क्योंकि शुभाचरण से पतित अस्पर्श और असदाचारी है । शूद्र यदि सदाचारी है तब वह आपके मत से व पूज्य आचार्य महाराज की आज्ञा से भगवान् के दर्शन का अधिकारी भले ही न हो, परन्तु पचम गुणस्थान वाला अवश्य है । पाप-त्याग ही की महिमा है । केवल उत्तम कुल में जन्म लेने

मे ही व्यक्ति उत्तम हो जाता है, ऐसा कहना दुराग्रह ही है। उत्तम कुल की महिमा सदाचार में ही है, कदाचार में नहीं। नीच कुल भी मलिनाचार से कलंकित है। उसमें मास खाते हैं, मृत पशुआ को ले जाते हैं, आपके शौचगृह साफ करते हैं, इसी में आप उन्हें अस्पृश कहते हैं।

सच पूछा जाय तो आपको स्वयं स्वीकार करना पड़ेगा कि उन्हें अस्पृश बनाने वाले आप ही हैं। इन कार्यों में यदि वह परे हो जावें, तो क्या आप उन्हें तब भी अस्पृश मानते जावगे ? बुद्धि में नहीं आता कि आज एका भगी यदि इसाई हो जाता है और वह पट-लिखकर डाक्टर हो जाता है तब आप लोग उसकी दवा गट-गट पीते हैं या नहीं, फिर क्यों उससे स्पर्श करगते हैं ? आप में तात्पर्य बहुभाग जनता से है। आज जो व्यक्ति पाप कर्म में रत है वे यदि किसी आचार्य महागज के मान्निध्य को पाकर पापों का त्याग कर दें, तब क्या वे धर्मात्मा नहीं हो सकते ? प्रथमानुयोग में ऐसे बहुत दृष्टांत हैं। व्याघ्री ने मुकुंशल स्वामी के उदर को विदारण किया और वही श्री कीर्तिधर मुनि के उपदेश से विरक्त हो समाधिमरण कर स्वर्ग-लक्ष्मी की भोगता हुई। अतः किसी को भी धर्म-मेवन से वंचित रखने के उपाय कर पाप को भागी मत बनो।

हम तो सरल मनुष्य हैं, आपकी जो इच्छा हो नो कह लो, आप लोग ही धर्म के ज्ञाता और आचरण करने वाले रहे, परन्तु ऐसा अभिमान मत करो कि हमारे सिवाय दूसरे कुछ नहीं जानते। “पीछी कमण्डलु छीन लेंगे” इसमें हमें भय ही क्या है ? क्योंकि यह तो बाह्य चिन्ह है, इनके कार्य तो कोमल वस्त्र और अन्य पात्र

ऐसा करने से रोक सकते हैं ? जो इच्छा हो मो करे ।

मुझे जो यह धमकी दी कि “पीछी कमण्डलु छीन लेंगे ।” कौन डरता है ? सर्वानुयायी मिलकर चर्या भी बन्द कर दो, परन्तु धर्म में हमारी अटल श्रद्धा है, उसे आप नहीं छीन सकते । मेरा हृदय आपकी बन्दर-घुड़की ने नहीं डरता, मेरे हृदय में दृढ विश्वास है कि अस्पर्श शूद्र सम्यग्दर्शन और व्रतों का पात्र है । मन्दिर आने-जाने की बात आप जाने, या जो श्री पूज्य आचार्य महाराज कहें उसे मानो । यदि अस्पर्श का सम्बन्ध शरीर से है तब रहे, इसमें आत्मा की क्या हानि है ? और यदि अस्पर्श का सम्बन्ध आत्मा से है, तब जिसने सम्यग्दर्शन प्राप्त कर लिया वह अस्पर्श कहा रहा ? मेरा तो यह विश्वास है कि गुण स्थानों की परिपाटी में जो मिथ्या गुणस्थानवर्ती हैं वह पापी हैं । तब चाहे वह उत्तम वर्ण का क्यों न हो, यदि मिथ्या दृष्टि है तब परमार्थ से पापी ही है । यदि सम्यक्त्वी है, तब उत्तम आत्मा है ।

यह विषय शूद्रादि चारों वर्णों पर लागू है । परन्तु व्यवहार में मिथ्या-दर्शन सम्यग्दर्शन का निर्णय बाह्य आचरणों से है, अतः जिसके आचरण शुभ है, वही उत्तम कहलाते हैं, जिनके आचरण मलिन है, वे जघन्य हैं । तब एक उत्तम कुल वाला यदि अमक्ष भक्षण करता है, वेश्यागमनादि पाप करता है, उसे भी पापी जीव मानो । और उसे मंदिर मत आने दो, क्योंकि शुभाचरण से पतित अस्पर्श और असदाचारी है । शूद्र यदि सदाचारी है तब वह आपके मत से व पूज्य आचार्य महाराज की आज्ञा से भगवान् के दर्शन का अधिकारी भले ही न हो, परन्तु पचम गुणस्थान वाला अवश्य है । पाप-त्याग ही की महिमा है । केवल उत्तम कुल में जन्म लेने

से ही व्यक्ति उत्तम हो जाता है, ऐसा कहना दुराग्रह ही है। उत्तम कुल की महिमा मदाचार से ही है, कदाचार से नहीं। नीच कुल भी मलिनाचार से कलंकित है। उसमें मास खाते हैं, मृत पशुओं को ले जाते हैं, आपके शौचगृह साफ करते हैं, इसी से आप उन्हें अस्पर्श कहते हैं।

सच पूछा जाय तो आपको स्वयं स्वीकार करना पड़ेगा कि उन्हें अस्पर्श बनाने वाले आप ही हैं। इन कार्यों से यदि वह परे हो जावें, तो क्या आप उन्हें तब भी अस्पर्श मानते जावेंगे? बुद्धि में नहीं आता कि आज एक भगी यदि इसाई हो जाता है और वह पढ़-लिखकर डाक्टर हो जाता है तब आप लोग उसकी दवा गट-गट पीते हैं या नहीं, फिर क्यों उसमें स्पर्श करगते हैं? आप से तात्पर्य बहुभाग जनता से है। आज जो व्यक्ति पाप कर्म में रत है वे यदि किसी आचार्य महाराज के सान्निध्य को पाकर पापों का त्याग कर दें, तब क्या वे धर्मात्मा नहीं हो सकते? प्रथमानुयोग में ऐसे बहुत दृष्टांत हैं। व्याघ्री ने सुकौशल स्वामी के उदर को विदारण किया और वही श्री कीर्तिवर मुनि के उपदेश से विरक्त हो समाधिमरण कर स्वर्ग-लक्ष्मी की भोगता हुई। अतः किसी को भी धर्म-सेवन से वंचित रखने के उपाय कर पाप के भागी मत बनो।

हम तो सरल मनुष्य हैं, आपकी जो इच्छा हो सो कह लो, आप लोग ही धर्म के ज्ञाता और आचरण करने वाले रहे, परन्तु ऐसा अभिमान मत करो कि हमारे सिवाय दूसरे कुछ नहीं जानते। “पीछी कमण्डलु छीन लेंगे” इससे हमें भय ही क्या है? क्योंकि यह तो बाह्य चिन्ह है, इनके कार्य तो कोमल वस्त्र और अन्य पात्र

मे भी हो सकते हैं, पुस्तक छीनने का आदेश नहीं है, इससे प्रतीत होता है कि पुस्तक ज्ञान का उपकरण है, वह आत्मोन्नति में सहाई है, उसपर किसी का अधिकार नहीं, तथा आपने लिखा कि आचार्य महाराज मे प्रायश्चित्त लेकर पद की रक्षा करो, यह समझ में नहीं आता । जब हमे अपने आचरण में आत्मविश्वास है, चरित्र की निर्दोषता में श्रद्धा है, तब प्रायश्चित्त की बात सोचना भी अनावश्यक प्रतीत होता है । जैन दर्शन की महिमा तो वही आत्मा जानता है जो अपनी आत्मा को कपाय भावों से रहित रखता है । यदि कपाय वृत्ति न गई, तब वह मुनि, आचार्य कुछ भी बनने का प्रयत्न करे सब एक नाटकीय स्वाग धारण करना ही है, वे दूसरों का तो दूर रहे अपना भी उद्धार करने के लिए पत्थर की नौका सदृश है ।

जैनमन्दिर और हरिजन

अस्पृश्यता निवारक एकट से हमारे जैन भाई आज इसलिये चिंतित हैं कि राज्य, धर्म कार्यों में हस्तक्षेप करने लगा है, किन्तु हमारे धर्मानुकूल कार्य को यदि किसी कानून से बल मिलता है, तो हमें घबडाने की कोई बात नहीं है, बल्कि उसका लाभ लेकर हमें मनुष्य मात्र में समता और अहिंसा की ज्योति जगाने का यथाशक्य प्रयत्न करना चाहिए।

‘हरिजनो का जैन मन्दिर में जाना शास्त्रसम्मत है या नहीं’? इस प्रश्न में दो बातें विचारणीय हैं—१ मन्दिर क्या है? शास्त्रों की प्रमाणता का आधार क्या हो?

मन्दिर धर्मस्थान है—

मन्दिर हमारे धार्मिक स्थान है। हम इनमें जाकर वीतराग निर्ग्रन्थ और अहिंसामूर्ति जिनेन्द्र के दर्शन कर अपने आदर्श को पहिचानने का यत्न करते हैं और जीवनमें समाई हुई विषमता और कमजोरी में हट कर समता और आत्मपूर्णता की ओर बढ़ने का प्रयास करते हैं। मन्दिर में जाकर श्रद्धालु भक्त के मन में भगवान् महावीर और उनके समवसरण का दृश्य उपस्थित हो जाता है। वह कह उठता है—

“सियमास्यायिका सोज्ज जिनस्तेज्जी सभासद”

अर्थात् यह वही समवसरणभूमि है, जहाँ प्राणिमात्र अपनी

समस्त आकुलता-व्याकुलताओं को भूलकर धर्ममृत का पान करते थे । एक चक्रवर्ती और एक भित्तारी एक ही कोठे में समानभाव से बैठ कर ममार के भेदों को भूलकर आत्मरस में विभोर होते थे । यह वही पवित्र समवसरण है, जहा सब को समान रूप में उन्नति करने का अवसर प्राप्त होता था (मम् अवसरण) । जहा सब समतापूर्वक समान भाव से श्रमण धर्म की उपासना करते थे । ये वही श्रमण महा प्रभु जिनदेव हैं, जिनने रागद्वेष अहंकार ममकार आदि को जीत कर पद्मगलप्रपञ्च से आत्मा को पूर्ण रूप में ऊपर उठाया था, और ये सभी मन्दिर में मौजूद भक्तजन समवसरण के वे ही सभामद हैं, जो अपने व्यावहारिक अहंकारों को तोड़ कर जीवन रस से अभिषिक्त होते थे । ऐसे हैं ये समवसरण के प्रतीक जिन मन्दिर, जहा आकर मनुष्य नग्न-सत्य देख सकता है और जो भी इनमें गया वह शान्तिलाभ करके ही लौटा ।

समवसरण में जिस प्रकार पापी से पापी व्यक्ति अपने पापों का प्रक्षालन करके निरञ्जन बनता था, उसी तरह इन धर्म-स्थानों में पतित को पावन करने की भूमिका है ।

ये पुण्य स्थान हैं, धर्मस्थान हैं और आत्मस्थान हैं ।

शास्त्र की प्रमाणता का आधार 'पूर्वपूर्व प्रामाण्य'—

आज श्रमण महाप्रभु भगवान् महावीर का शासन प्रचलित है । उनकी पवित्र वाणी गुरु परम्परा से हमें मिली है । जैन परंपरा में प्रत्येक आचार्य ने अपने वचनों की प्रमाणता के लिए पूर्वाचार्य का हवाला दिया है । उनमें बताया है कि हमारे वचन मन गटन्त नहीं हैं, किन्तु पूर्वाचार्य परम्परा से भगवान् महावीर की वाणी से सम्बन्ध रखने वाले हैं । हमारे यहा 'पूर्व पूर्व-प्रामाण्य' है । लोग

कहते हैं कि पुराने को क्यों प्रमाण माना जाय ? पर भाइयो, सत्य सदा सत्य होता है, वह त्रिकालाबाधित होता है। वह पुराना होने के कारण नहीं, किन्तु सत्य होने के कारण माना जाता है। अहिंसा यदि धर्म है, तो त्रिकाल में वह धर्म ही है, अधर्म कदापि नहीं। आपने सुना होगा कि हमारे सभी तीर्थकरो का उपदेश एक सरीखा होता है।^१ जानते हैं इसका क्या रहस्य है ? धर्म अर्थात् प्राणिमात्र को दुरवस्था और कमजोरी से हटाकर स्वल्प की ओर ले जाना दो प्रकार का नहीं हो सकता। उसका स्वरूप त्रिकाल में एक ही प्रकार का होगा। श्री मद्राजचन्द्र ने कितने मार्मिक शब्दों में लिखा है कि—

“एक अज्ञानी के करोड़ विकल्प होते हैं पर करोड़ ज्ञानियों का एक ही विकल्प होता है।”

अर्थात् अज्ञानी व्यक्ति अपने राग, द्वेष, अहंकार आदि के कारण जगत् में अनेक प्रकार की विषमताएँ उत्पन्न करता है, सैकड़ों विधि-निषेधों को धर्म का जामा पहिनाता है, पर करोड़ भी सच्चे ज्ञानी एक ही बात सोचेंगे। वे सोचेंगे कि ससार के इन विषय कषायाकुल प्राणियों को सन्मार्ग कैसे मिले ? उनकी

---

१ “जे य अईया, जे य पड़ुप्पन्ना, जे य आगमिस्सा अरिहता भगवतो सत्त्वे ते एवमाइक्खति एव भासति एव पन्नवेति एव पण्वेति—सत्त्वे पाणा सत्त्वे भूया सत्त्वे जीवा सत्त्वे सत्ता न हतत्त्वा न अज्जायेत्त्वा न परिघेतत्त्वा न परियावेयत्त्वा न उवदवेयत्त्वा। एस धम्मो सुद्धे नितए सासए।”

अर्थात् जितने अरहत हो चुके हैं तथा होंगे, वे सब यहीं कहते हैं, बताते हैं, प्रतिपादन करते हैं और घोषणा करते हैं कि किसी प्राणी भूत सत्त्व या जीव को न मारना चाहिये न पकड़ना चाहिये, और न फट्ट पहुँचाना चाहिये। यह अहिंसाधर्म शुद्ध है, नित्य है और शाश्वत है।—आचा०।

विचारधारा जायगी अहिंसा, समता और वीतरागता की ओर। धर्म मगल रूप है तो सदा ही मगल रूप है, और वह है अहिंसा। तात्पर्य यह कि प्रत्येक श्रमण तीर्थंकर ने एक ही प्रकार के मूल धर्म का उपदेश दिया और उनके अनुयायी आचार्यों ने उन्हीं के उपदेशों के आधार से अनेक ग्रन्थों की रचनाएँ की। अतः यह स्वाभाविक नियम हो जाता है कि जिस आचार्य के वचन पूर्व पूर्व आचार्यों के वचनों से समर्थित होकर महावीर तीर्थंकर की मूल धारा से मेल खाते हो वे प्रमाण हैं, जो वचन महावीर की मूल धारा से मेल न खाते हो, उन्हें हम त्रिकालाबाधित धर्म नहीं कह सकते। उन्हें अधिक से अधिक उस समय की परिस्थिति-जन्य विधि-विधान कह सकते हैं। सारांश यह कि हम आगम की प्रामाण्यता का आधार 'पूर्व पूर्व प्रामाण्य' मानते हैं। मूल धर्म दो प्रकार का नहीं हो सकता।

वैदिक परम्परा में 'उत्तरोत्तर प्रामाण्य'—

वैदिक स्मृतियों में समाज व्यवस्था को भी धर्म के द्वारा अनुशासित किया है। उसमें समाज में व्यवहारार्थ किये गये ब्राह्मण क्षत्रियादि विभागों को जन्मजात स्वीकार करके उनके पृथक्-पृथक् अधिकार और कर्तव्य निर्धारित किये हैं और ब्राह्मण तथा क्षत्रिय को अवाध संरक्षण देकर राज्य की नींव धर्म के नाम पर दृढ़ की है। अतः यह आवश्यक था कि स्मृतियों में समय के अनुसार परिवर्तन हो। यह हुआ भी। पर जैन धर्म में वर्ण के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति के कोई पृथक् धर्माधिकार और कर्तव्यों की कही पर सूची नहीं दी है। पाँच पापों का त्याग और पाँच महाव्रतों का धारण सबको समान रूप से बताया गया है। सन्यास या भिक्षु

धर्म का द्वार भी प्रत्येक के लिए समान भाव से उन्मुक्त था। वैदिक परम्परा में पूर्व पूर्व की प्रमाणता न होकर तत्काल में तैयार की गई व्यवस्था भी धर्म का नाम पा जाती थी और उससे प्रजा को अनुशासित किया जाता था। क्षत्रिय राजाओं के दरबार में वैदिक ऋषिगण व्यवस्था देने आते थे और वे ही व्यवस्थाएँ 'स्मृति' नाम पा जाती थी।

निष्कर्ष यह कि जहाँ वैदिक परम्परा में 'उत्तरोत्तर प्रामाण्य' है, वहाँ जैन परम्परा में 'पूर्व पूर्व प्रामाण्य' है। हम किसी भी सांस्कृतिक-व्यवस्था को तत्कालीन 'समय की मांग' कहकर नहीं चलाना चाहते, किन्तु यदि वह हमारे मूल धर्म से मुमेल रखती है और उसका पोषण करती है, तो ही हम उसे चलाना चाहेंगे। इसीलिए हमें हरिजन मन्दिर प्रवेश पर इन दो दृष्टियों से विचार करना है। यह तो सुनिश्चित और निर्विवाद सत्य है कि 'मन्दिर' हमारे धार्मिक स्थान है, साधना के स्थल है, राजनीति और समाज नीति के मंच नहीं है। 'उनमें किसे जाने का अधिकार है?' इस प्रश्न का सीधा और स्पष्ट उत्तर है कि 'जो भी व्यक्ति धर्म को जानना, सुनना, समझना और देखना चाहता है।' हमारे इसकी अधिकार-मीमासा हमें प्राचीन शास्त्रों के आधार से ही करनी होगी। जो शास्त्र या शास्त्र वाक्य हमारे सिद्धान्तग्रन्थ कर्मशास्त्र, अध्यात्म-शास्त्र आदि करणानुयोग और प्राचीन चरणानुयोग तथा प्राचीन पुराणों से मेल रख कर भगवान् महावीर की वाणी तक पहुँचते हैं, वे ही हमें प्रमाण हैं, जो चरचा सागर त्रिवर्णाचार आदि ग्रन्थ ब्राह्मण परिस्थितियों से प्रभावित हैं और गोवर, गोमूत्र, योनि-पूजा ब्राह्मणों को जुदा प्रायश्चित्त और शूद्र को जुदा प्रायश्चित्त आदि गोवरपथी बातों का समर्थन करते हैं, वे समूचे शास्त्र तथा।

अर्वाचीन ग्रन्थों में इस प्रकार की बातें दाखिल हो गई हैं उनके वह अथ हम महावीर की वाणी नहीं मान सकते, क्योंकि उनमें 'पूर्व प्रामाण्य' का पृष्ठबल नहीं है। अतः हम आगे की ओर नहीं, पीछे की ओर, और इतने पीछे की ओर जाने को कह रहे हैं जिसमें हम प्रभु महावीर के समवसरण में जा पहुँचें।

श्रमण महाप्रभु का अमर सन्देश

सोचो तो सही, जिस वर्ण व्यवस्था और पुरोहित वर्ग के याज्ञिक क्रिया-काण्ड-मूलक प्रजा-शोषण में प्राणिमात्र को त्राण देने के लिए कुमार वर्धमान ने भरी जवानी में राजपाट छोड़ कर परम स्वातन्त्र्य का प्रतीक निर्ग्रन्थपना धारण किया, बाहर भीतर की सभी अहंकार ममकार की गाँठें खोली और निर्ग्रन्थ बने, अपनी महा मैत्री की साधना से अभय के निरावरण आसन पर विराजमान हुए, उन महाप्रभु के समवसरण में किसी को भी रुकावट हो सकती थी क्या ? अपने विषय कपाय और अभाव से जर्जरित दलित शोषित पतित कोई भी प्राणी उनकी अमृतमय समता वाणी को सुन कर उनकी दया करुणा अनुकम्पा और अनन्त स्नेह की एक कृपाकोर से शीतल, शांत और हल्का हो जाता था, सतोष की सास लेता था। उनके समवसरण में बैठने की जगह ऊँची-नीची या आगे-पीछे नहीं थी। वह तो राउण्ड टेबिल काफ़ेस की तरह एक भूमि पर समगोलाकार थी, जहाँ सब समान भाव से बैठते थे। मनुष्यों का एक ही कोठा था, जहाँ चक्रवर्ती से लेकर रक तक एक ही चद्दर पर सब भेद-भाव भूल कर प्रभु का धर्म-सदेश सुनते थे।

महाप्रभु के इस प्राणि-मैत्री के अभय सन्देश और धर्म समत्व

की घोषणा से जिनकी वर्ग-प्रतिष्ठा के सिंहासन डोल उठे थे और जिनकी धर्म के नाम पर की जाने वाली आजीविका के समाप्त होने का खतरा उत्पन्न हो गया था, और जिनके पशुओं को जीवित अग्नि में झोक कर तथा यज्ञ कराने वाले को मरने के वाद स्वर्ग का टिकिट वाटने के अड्डे ध्वस्त हो रहे थे और जिनका दक्षिणा में प्राप्त होने वाली गायें, सोना और दासियों की कतारे आदि भोग-सामग्री का व्यापार चौपट होने जा रहा था, वे तथोक्त उच्च कुलाभिमानी, उच्च जात्यभिमानी, धर्मजीवी, धर्म के ठेकेदार ही समवसरण के चारों ओर घूम-घूम कर प्रचार करते थे कि इस नगटे ने सब धर्म कर्म का नाश कर दिया । चूड़ो चमारों को भी सन्यास और भिक्षुधर्म की दीक्षा देकर उनका सिर ऊंचा कर दिया । वे ही 'धर्म डूबा, धर्म डूबा' के नारे भी लगा रहे थे । । । जो कथित शूद्र आदि इस धर्म के कृत्रिम शिकजे में त्रस्त थे, जिन्हें धर्म ग्रन्थ (वेद) का एक अक्षर सुनने और बोलने का अधिकार नहीं था, वे त्रस्त, त्रासित, शोषित, अभिद्रावित, पीडित, दलित और हारित मनुष्य तनधारी तो दौड़ दौड़ कर उस महामानव की शीतल छाया में सर्वप्रथम जा बैठे थे । वे उस अमृतमेघ की इस सुधा सुपमा का साश्रुनयन और धन्य धन्य की गद्गद् गिरा के प्रशान्त वातावरण में पान कर रहे थे—

“पुरिता तुममेव तुम मित्त कि बाहिरा मित्तमिच्छसि ।”

भव्य पुम्पो, तुम ही तुम्हारे मित्र हो, बाहर मित्र ढूँढ़ने कहा जा रहे हो ?

“धम्मो मगलममुक्खिच्छठ अहिंसा सज्जमो तवो ।”

धर्म ही उत्कृष्ट मगल है । अहिंसा, सयम और तप ही धर्म है ।

“सत्त्वे पाणा पिपाउआ, सुहसाया दुबलपडिक्कूला ।”

उनकी 'शूद्र' कह कर निन्दा करता था तो उसे सघ के अवर्णवाद का दोष लगता था।

यह है हमारे युग प्रधान आचार्यों की अमर वाणी, जो आज भी हमें श्रमण भगवान् महावीर के सर्वोदय शासन की उदारता का प्रतिबोध कराती है।

नीच गोत्री के भी क्षायिक सम्यग्दर्शन और व्रत—

क्षायिक सम्यग्दर्शन सबसे पवित्र और दुर्लभ है। यह केवली और श्रुतकेवली के चरणों में बैठ कर प्रारम्भ किया जाता है। वह भी नीच गोत्री के होता है। नीच गोत्र कर्म भी उसमें बाधा नहीं डाल सकता। नीच गोत्री व्यक्ति केवली और श्रुतकेवली के चरणों में बैठ कर आराधना करता है। और जिन अहिंसा आदि व्रतों के सस्कार से ब्राह्मणत्व प्राप्त किया जाता है—“ब्राह्मणा व्रत सस्कारात्”—वे व्रत—अणुव्रत और महाव्रत—नीच गोत्री के उसी पर्याय में हो सकते हैं और ऐसा जीव यदि महाव्रत को स्वीकार करता है, तो उसके उसी पर्याय में उच्च गोत्र हो जाता है। म्लेच्छों को भी सकल समय स्थान होते हैं। वे भी आर्य खड में भगवान् के चरणों में दीक्षित हुए थे, अतः जब सम्यग्दर्शन और व्रत प्राणिमात्र धारण कर सकता है और सहस्रो यमपाल आदि चाडाल, ढीमर, अजनचोर आदि मासाहारी कुकर्मि हिसक आदि नीचों ने जैन धर्म की शरण में आकर अपना उद्धार किया था और जब समस्त प्राणी समान भाव से साक्षात् तीर्थंकर प्रभु के समवसरण में शान्ति लाभ करते थे तब उन भगवान् की जड़ प्रतिमा और समवसरण की नकल रूप मन्दिर में किसी भी प्राणी को धर्म लाभ से रोकना न मानवता है, न अहिंसा है और न जैन धर्म

है। वह तो सब को शांति लाभ करने के लिए है। जैन धर्म ने धर्म की ठेकेदारी और बीच की एजेन्सी समाप्त कर सीधा प्रत्येक व्यक्ति को अपनी श्रम साधना और सम भावना से शम-शांति प्राप्त करने का अमर सन्देश दिया है।

समवसरण में कौन नहीं थे—

चौथी-पाचवी सदी के युग-प्रधान आचार्य यतिवृषभ के प्राकृत भाषा के तिलोयपण्णत्ति (गा० ४।९३२) ग्रन्थ में समवसरण का वर्णन बहुत विस्तार से दिया गया है। उसमें निम्न-लिखित गाथा आई है —

“मिच्छाइट्ठि अभव्वो तेसुमसण्णी णहोती कइआइ

तह य अणज्झवसाया सद्विद्धा विविहिविबरीया ॥”

अर्थात् उस समवसरण में मिथ्यादृष्टि अभव्य और असज्जी जीव नहीं होते, तथा सशयशील विपरीत ज्ञानी और अध्यवसाय ज्ञान वाले व्यक्ति नहीं होते।

इस गाथा में समवसरण में किसी के आने का निषेध नहीं बताया है किन्तु यह बताया है कि वहाँ इतने प्रकार के जीव नहीं होते, असज्जी के तो वहाँ होने का प्रश्न ही नहीं है, क्योंकि वह मन न होने से उपदेश ग्रहण करने के योग्य ही नहीं होता। अभव्य—जिसकी होनहार ठीक नहीं है, ऐसा प्राणी उधर जाने का मन ही नहीं कर सकता। अब रह जाते हैं—सशय विपर्यय और अनध्यवसाय ज्ञान वाले और मिथ्या दर्शन से युक्त व्यक्ति, सो भगवान् के स्पष्ट उपदेश और प्रभाव से उनके मिथ्या दर्शन और मिथ्या ज्ञान रह ही नहीं सकते। उनकी दृष्टि औंधी से सीधी हो जाती है। वे वरवस कह उठते हैं कि—भगवन्, आपने हमें औंधे से सीधा कर दिया, आलोक दिया, अंधे को लकड़ी का सहारा दिया, सोते से

जगा दिया, तम से ज्योति मे और असत् से सत् मे लाकर खड़ा कर दिया ।

अब आप देखिए कि जो जीव समवसरण मे नही पाये जाते, उनमे न शूद्रो का नाम है और न नीच गोत्रियो का ही । जिन मिथ्या दृष्टियो आदि का नाम है, उन्हे भी मनाही नही है, किन्तु समवसरण मे पहुचते ही वे मिथ्या दृष्टि नही रहते, वे तो सम्यग्दृष्टि और सम्यग्ज्ञानी बन जाते है ।

यही परम्परा उत्तरकालीन मुनिसुव्रत काव्य (१०।४६) मे भी सुरक्षित है ।^१

कुछ पुराण पंडित हरिवंश पुराण के (पर्व ५७) निम्नलिखित श्लोक उपस्थित करके कहते है कि समवसरण मे शूद्र नही जाते थे ।

“प्रादक्षिण्येन वदित्वा मानस्तम्भमनादित ।

उत्तमा प्रविशन्त्यन्तरुत्तमाहितभक्तय ॥१७२॥

पापशीला विकुर्वाणा शूद्रा (क्षुद्रा) पाखडपाटवा ।

विकलागेन्द्रियोद्भ्रान्ता परियन्तिबहिस्तत ॥१७३॥”

१. “मिथ्यादृश सदसि तत्र न सन्ति मिश्रा.

सासादना. पुनरसन्निवदप्यभव्या ।

भव्या पर विरचिताजलय सुचिता-

स्तिष्ठन्ति देववदनाभिमुख गणोर्व्याम् ॥”

अर्थात् उस समवसरण सभा में मिथ्यादृष्टि मिश्रदृष्टि सासातनदृष्टि असन्नी और अभव्यजीव नहीं होते । भव्यजीव तो अजलिबद्ध होकर सुचित्त से भगवान् की सुषमा का पान करते हुए ठहरते है ।

इसमें भी सिर्फ अभव्य और असन्नियो की अनुपस्थिति बताई गई है । मिथ्यात्वी सासादन और मिश्र गुणस्थानवर्ती तो भगवान् के प्रभाव से सम्यग्दृष्टि ही बन जाते है ।

अर्थात् उत्तम भक्ति जिनके हृदय में विद्यमान है—ऐसे उत्तम पुरुष मान-स्तम्भ की प्रदक्षिणा करके, वन्दना करके, भीतर की श्रीमण्डप की प्रदक्षिणा में जाते हैं और जो पापशील विकृत चित्त वाले पाखण्डी क्षुद्र लोग हैं तथा विकलेन्द्रिय, विकलांग और उद्भ्रान्त हैं, वे बाहर से ही प्रदक्षिणा करते हैं।

इस प्रकरण में उत्तम भक्ति वालों को 'उत्तम' शब्द से कहा है और इसीलिए उसके मुकाबिले में पापशील विकृतचित्त और पाखण्ड पटुओं का 'क्षुद्र' शब्द से उल्लेख होना आवश्यक है। अतः यहाँ भ्रमवश 'क्षुद्र' के स्थान में लिपिकारों के प्रमाद से 'शूद्र' पाठ आ गया है, जो कि सदोष है, क्योंकि ऊपर उत्तम पद होने से नीचे क्षुद्र पद ही साधु प्रतीत होता है। तिलोपपण्णत्तिम दिये गये 'मिथ्यादृष्टि' शब्द की ही 'पापशील विकुर्वाण पाखण्डपाटव और 'क्षुद्र' शब्दों से व्याख्या हरिवंशपुराण में की गयी है। अतः त्रिलोकप्रज्ञप्ति के प्राचीन उल्लेख के प्रकाश में ही हमें हरिवंश पुराण के उल्लेख की समीक्षा करनी होगी।

यह स्मरण रहे कि हरिवंश पुराण के कर्त्ता जिनसेन तिलोप-पण्णत्ति के कर्त्ता यतिवृषभ से तीन-चार सौ वर्ष बाद हुए हैं।

जिन पूजा और शूद्र—

जिनपूजाधिकार के लिए पूजासार ग्रन्थ के निम्नलिखित श्लोक पर्याप्त हैं—

“पूजक पूजकाचार्य इति द्वेधा स पूजकः ।

आद्यो नित्यार्चकोऽन्यस्तु प्रतिष्ठादिविधायक ॥

ब्राह्मण. क्षत्रियो वैश्य शूद्रो वाद्यः सुशीलवान् ।”

अर्थात् पूजक और पूजकाचार्य में पूजक तो नित्य पूजन करने वाला होता है और पूजकाचार्य प्रतिष्ठा आदि विशेष विधान

कराने वाला होता है । ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र कोई भी सुशील व्यक्ति पूजक होता है ।

सागारधर्मामृत ग्रन्थ मे पंडितप्रवर आशाधर जी ने—

“शूद्रोऽप्युपस्कराचारवपु शुद्धिमास्तु तादृश ”

लिखकर बासन भाड़े, आचार और शरीर शुद्धि होने पर शूद्र को भी धर्माधिकारी स्वीकार किया है । इस श्लोक मे ‘तादृश’, पद विशेष ध्यान देने योग्य है । इस पद से स्पष्ट सूचित होता है कि यदि कोई भी शूद्र शरीरादि की शुद्धि कर लेता है, तो ब्राह्मण आदि की तरह जिनपूजा आदि धर्म का परिपूर्ण अधिकारी हो जाता है । हम कभी यह नहीं चाहते कि मन्दिरों की पवित्रता नष्ट हो और कोई भी गन्दगी से भरा हुआ, बीड़ी आदि पीता हुआ या अन्य निषिद्ध तरीके से मंदिर में आवे । हमारे सामने प्रश्न “कौन आवे ?” यह नहीं होना चाहिए । किन्तु “कैसे आवे ?” यह होना चाहिए । किसके आने का प्रश्न तो हमारे सामने इसलिए नहीं हो सकता कि हमने मनुष्य मात्र के समान अधिकार स्वीकार किये हैं । “कैसे आवे ?” इसके लिए पंडित प्रवर आशाधर जी ने स्वयं व्यवस्था दे दी है कि शरीर शुद्धि और आचार शुद्धि पूर्वक आवे । अतः किसी भी भाई को यह आशंका नहीं करनी चाहिए कि अपवित्र या अवाञ्छनीय विधि से कोई भी मन्दिर को अपवित्र करेगा और उसकी शांति भग करेगा—या करने देगा ।

सोमसेन आचार्य ने तो नीतिवाक्यामृत ग्रन्थ में और भी स्पष्टता से लिखा है कि—

“आचारानद्यत्वं शुचिरुपस्कारं शरीरशुद्धिश्च करोति शूद्रानपि देवद्विजातितपस्विपरिकर्मसु योग्यान्” ।

अर्थात्-निर्दोष आचरण, गृहपात्र आदि की पवित्रता और

नित्य स्नान आदि के द्वारा शरीर शुद्धि ये तीन कारण शूद्रो को भी देवपूजा तथा द्विजाति और तपस्वियों के परिकर्म के योग्य बना देती है ।

ऐसे स्पष्ट उल्लेख होने पर भी तथोक्त हरिजनो को शुद्धि-पूर्वक आत्मोत्कर्ष के लिये जिन मन्दिरों में आने में बाधा डालना शास्त्रसम्मत तो है ही नहीं, मानवता के भी प्रतिकूल है ।

जब हमारा कर्मशास्त्र और धर्मशास्त्र व्रतधारण करने का मनुष्यमात्र को समानाधिकार देता है और व्रतधारण करने वाले को "ब्राह्मण" सज्ञा प्राप्त हो जाती है अर्थात् उसी जन्म में कोई भी शूद्र अपने वर्ण का कर्म करते हुए व्रत धारण करने से ब्राह्मण बन जाता है, तब जन्म के आधार से मानी जाने वाली वर्णव्यवस्था का आधार ही समाप्त हो जाता है । इस श्रमण सस्कृति में सब को समान अवसर है । हम यह नहीं चाहते कि कोई भी मन्दिर जैसे पवित्र धर्मस्थानों की पवित्रता नष्ट करे या शांति भंग करे । उसके लिए व्यवस्था के नियम बनाये जा सकते हैं और अमन कानून मौजूद है । पर किसी को जाति के आधार से मन्दिर में आने से रोकना धर्म नहीं कहा जा सकता ।

वर्णव्यवस्था राजा ऋषभदेव ने की, भगवान् आदिनाथ ने नहीं --

यह तो सर्वविदित है कि राजा ऋषभदेव ने व्यवहार और आजीविका के आधार से क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र वर्णों की रचना की थी । यह उस समय की समाज-व्यवस्था थी, धर्म-व्यवस्था नहीं ।

राजा ऋषभदेव जब केवल ज्ञानी होकर भगवान् आदिनाथ

बने, तब उनने इसके सम्बन्ध में कुछ नहीं कहा । तब तो उनके प्राणिमात्र के उद्धार की ही बात समानरूप से कही । चक्रवर्ती भरत ने भी इन्हीं क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रों में से अहिंसा आदि अणु-व्रत धारण करने वालों का सन्मान करने के विचार से 'ब्राह्मण' वर्ण, बनाया । यह भी चक्रवर्ती भरत के द्वारा किया गया समाज-व्यवस्था का सशोधन था । और इस व्यवस्था में भी प्रत्येक को व्रतधारण करने से ब्राह्मण बनने का मार्ग खुला हुआ था । ऐसी दशा में इन राजाओं द्वारा चलाई गई व्यावहारिक समाज व्यवस्था के द्वारा धार्मिक अधिकारों की मीमांसा करना किसी भी तरह उचित नहीं कहा जा सकता ।

उपसंहार--

जब व्रतधारण करने से—सयम और सयमासयम धारण करने से नीचगोत्री व्यक्ति के भी नीचगोत्र की जगह उच्चगोत्र का उदय व उदीरणा हो सकती है, तब किसी को जन्मना नीच समझना और उसे जन्म भर नीच बने रहने की परिस्थिति का समर्थन करना जैन धर्म और जैन सस्कृति का भयकर अपमान है । हमारे सुप्रसिद्ध आगम धवलग्रन्थ में उदीरणा के वर्णन में इस तत्त्व का स्पष्ट रूप से प्रतिपादन किया गया है ।^१

१ देखो 'ज्ञानोदय' अंक ५ में पंडित फूलचन्द्रजी सिद्धान्तशास्त्री का शूद्रमुक्ति लेख ।

“उच्चागोदाणमुदीरणा गुणपडिवण्णेषु परिणामपच्चइया । अगुण-पडिवण्णेषु भवपच्चइया । को पुण गुणो ? सज्जमो संजमासज्जमो वा ।” अर्थात् उच्चगोत्र की उदीरणा गुणप्रतिपन्न जीवों के अपने परिणामों के अनुसार होती है । गुण से तात्पर्य है अणुव्रत और महाव्रतों का । तात्पर्य यह कि अणुव्रत और महाव्रत धारण करने वाले नीचगोत्री के नीचगोत्र बदलकर उच्चगोत्र उदय में आ जाता है ।

अतः जब—

- १ वर्ण-व्यवस्था सामाजिक और आजीविका आदि व्यवहार निर्वाह के लिए राजा ऋषभदेव और चक्रवर्ती भरत के द्वारा की गई थी, तब उसके आधार से धर्मस्थान मन्दिरों में किसी के आने का निषेध नहीं किया जा सकता । धर्म में समाज का हस्तक्षेप उचित नहीं है ।
- २ मन्दिर समवसरण के प्रतीक हैं, धर्मस्थान, पुण्यस्थान और आत्मस्थान हैं, अतः उनमें धर्मराधन का मनुष्य-मात्र को अधिकार है ।
- ३ जब व्रतधारण करने से चाडाल तक 'ब्राह्मण' कहलाने लगता है, तब कथित शूद्रों को भगवान् के दर्शन जैसे प्रारम्भिक गृहस्थ-कृत्य से रोकना, दर्शनावरणी और दर्शनमोह के आस्रव का ही कारण होगा ।
- ४ जब व्रतधारण करने से—सदाचारपूर्वक वर्तन करने से नीचगोत्री के भी उच्चगोत्र उदय में आ जाता है, तब जन्मना वर्णव्यवस्था का आधार ही समाप्त हो जाता है । अतः उस व्यवस्था से किसी को मन्दिर में जाने से रोकना उचित नहीं ।
- ५ पूज्य क्षुल्लक १०५ श्री गणेशप्रसाद जी वर्णी आदि युगपुरुषों ने प्राणिमात्र को धर्मधारण करने का अधिकार स्वीकार किया है । तब हरिजन मन्दिर प्रवेश प्रश्न को लेकर देश में निरर्थक बुद्धिभेद उत्पन्न करना न तो धर्म है और न समयजता ही ।

जैनधर्म और वर्णव्यवस्था

चार वर्ण और उनके कार्य

शूद्रों की वर्तमान स्थिति—

हमारे देश में चार वर्णों में अन्तिम वर्ण के मनुष्य शूद्र माने जाते हैं। ये मानव तनधारी सबसे अभागे प्राणी हैं। हजारों वर्षों से ब्राह्मणों ने क्षत्रियों से साजिश करके इनसे सब अधिकार छीन लिये हैं। इन्हें जनेऊ पहिनने, व्रत सस्कार करने आदि का कोई अधिकार नहीं दिया गया है। इतना ही नहीं, ये न तो दूसरे वर्ण के मनुष्यों के साथ बराबरी से बैठ उठ सकते हैं और न सार्वजनिक स्थान जैसे प्रार्थनागृह, मंदिर और धर्मशाला आदि में आ जा सकते हैं। इनकी शिक्षा और स्वास्थ्य की ओर भी समुचित ध्यान नहीं दिया गया है। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यो की सेवा करते रहना यही इनका स्वर्ग है और यही इनकी मुक्ति ।।

भारतीय संविधान और रूढ़िवादी जैन—

भारतवर्ष को स्वराज्य मिलने के बाद भारत सरकार और जनप्रतिनिधियों का इस ओर ध्यान गया है। भारतीय संविधान सभा ने जिस संविधान को स्वीकार किया है, उसमें दो सिद्धान्त निश्चित रूप से मान लिये गये हैं।

१ हम मनुष्यों में किसी भी प्रकार की अस्पृश्यता नहीं मानते।

२ हिन्दुओं के प्रत्येक सार्वजनिक स्थान और सम्पत्ति का,

चाहे चर मन्दिर भूमिशाला या दृष्ट ही क्यों न हो सभी हिन्दू समान रूप से उपयोग कर मात है।

यह तो माना ही जान है कि हिन्दू मन्दिर सिवा धर्म विशेष ता वाली नहीं है। मद्भाग्य ताल में जितने धर्मों ने मनुष्य महा निदान करने थे और जिन धर्मों के प्रवर्तक महा जन्मे थे, वे सब हिन्दू मन्दिर की गाय्या में जान है। इस गाय्या ने अनुमात्र न कवल वैदिक धर्म के अनुयायी हिन्दू कहते हैं अपितु जैन, बौद्ध और सिख ये भी हिन्दू ही माने जाते हैं। नविधान की ७५वीं धारा के नियम न० २ में इस जान का स्पष्ट रूप में उल्लेख कर दिया गया है कि—

Hindu includes Jain, Bauddha and Sikhas

जहां तक हम श्रवण है सिखों और बौद्धों को हममें कोई आपत्ति नहीं है। वे इस नश्य को न कवल स्वीकार करते हैं, अपितु इसका प्रचार भी करते हैं क्योंकि इसमें वे अपना साम्प्रतिक लाभ देखते हैं। राष्ट्र जी न अनक बार लिखा है कि हमें किसी भी हालत में अपने को हिन्दू कहलाना नहीं छोड़ना है।

किन्तु कुछ मदिवादी जैन इस नश्य को स्वीकार करने से हिनकिनाते हैं। उनके नामने मध्य प्रश्न जैन मन्दिरों का है। उन्हें भय है कि हिन्दू मन्दिर की उक्त व्याख्या मान लेने पर हमें जैन मन्दिर काथित अस्पृश्यों को गोलने पड़ेगे, जब कि वे इसके लिए तैयार नहीं हैं।

इस समय जैन समाज में विवाद दो स्तरों पर चल रहा है। प्रथम तो यह कि "जैन हिन्दू हैं या नहीं, और दूसरा यह कि अस्पृश्य जैन मन्दिरों में जा सकते हैं या नहीं।" प्रथम प्रश्न ऐतिहासिक है और दूसरा साम्प्रतिक।

कुछ जैनो का ख्याल है कि सरकार से 'जैन हिन्दू नहीं हैं' इस बात के स्वीकार करा लेने पर 'कथित अस्पृश्य जैन मन्दिरों में जा सकते हैं या नहीं' ? इस प्रश्न के अलग से निर्णय कराने की आवश्यकता नहीं रहती । वे सोचते हैं कि इस तरह जैन मन्दिर उन कानूनों से अपने आप बरी हो जाते हैं, जो कथित अस्पृश्यों को मन्दिर-प्रवेश का अधिकार देते हैं ।

बात साफ है । जैन हिन्दू नहीं हैं यह कहना तो उनका बहाना मात्र है । वास्तव में वे केवल इतना ही चाहते हैं कि जैन मन्दिरों में अस्पृश्यता पूर्ववत् कायम बनी रहे ।

वे ऐसा क्यों चाहते हैं, इसका कारण बहुत स्पष्ट है । किन्तु हम उसमें जाना नहीं चाहते । हमारे सामने मुख्य प्रश्न सस्कृति का है । आगम इस विषय में क्या कहता है, हमें तो यहाँ इसी बात का निर्णय करना है ।

भारत की दो प्रमुख संस्कृतियाँ—

उसमें भी सर्वप्रथम हमें यह देखना है कि वर्ण क्या वस्तु है और उसकी स्थापना यहाँ किन परिस्थितियों में हुई ? यह तो सर्व-विदित है कि भारतवर्ष में श्रमण और वैदिक ये दो सस्कृतियाँ मुख्य हैं । इन दोनों के आचार-विचार और क्रिया-कलाप में महान् अन्तर है । वैदिक सस्कृति मुख्य रूप से ईश्वरवादियों की परम्परा है और श्रमण सस्कृति स्वावलम्बियों की परम्परा है । इन दोनों में पूर्व पश्चिम का अन्तर है । पतञ्जलि ऋषि ने हजारों वर्ष पहले अपने भाष्य में इसे स्वीकार किया है । वे इन दोनों के विरोध को अहि-नकुल के समकक्ष का मानते हैं । 'हस्तिना ताड्यमानोऽपि न गच्छेत् जैन मन्दिरम्' इत्यादि वचन इसी विरोध के सूचक हैं ।

इसलिए जब वहाँ हम सामाजिक दृष्टि से विचार करने हैं, जब हम उनसे अलग हो सामने खाना आवश्यक हो जाता है, अन्यथा पदार्थ का निर्णय करने में न तब तक ठिकाना आती है, अपितु दिमागमें हास या भय रहता है।

वर्ण शब्द की व्याख्या—

वर्ण शब्द का यह प्रयोग बहुत तर्जिन नहीं है। हमारा अर्थ आचार या स्वभाव होता है। प्राचीन कविगणों ने इसी अर्थ में इसका प्रयोग किया था। उन्होंने मनस्वी के रूप रंग की जानकारियों के लिए इनकी आजीविका और चर्चा को मुख्य माध्यम माना था। मनुष्य जन्म से अपनी आजीविका लेकर नहीं आता। किन्तु वह जिन परिस्थितियों में रहता है और उसे अपने विद्यान के जैसे माध्यम उपलब्ध होने हैं, उनके आधार में उसकी आजीविका निर्दिष्ट होती है। जो अम्बेदार आज की तर्जिन 'महान' जाति में जन्मे हैं। 'महान' दक्षिण में एक अछूत जाति है। उनके माता-पिता इसी जाति के एक अंग थे। किन्तु आज वे बालून के महान पण्डित हैं। भारत को उन पर नाज है। वे भारतीय संविधान के मुख्य कर्ता-धर्ता हैं। उनकी बुद्धि और प्रतिभा का विश्व ने गौरव माना है। यों तो वैदिकों की पुरानी व्यवस्था के अनुसार वे अस्पृश्य ठहरे हैं पर आज वे किसी भी उच्च कोटि के ब्राह्मण से हीन कोटि के नहीं माने जा सकते। इस तथ्य को प्राचीन ऋषियों ने भी अनुभव किया था। तभी तो उन्होंने कहा था—

त्रियाविशेषाद् व्यवहारमात्राह्याभिरक्षादुपशित्यभेदात् ।

शिष्टास्त वर्णा एततुरो वदन्ति न चान्यथा वर्णवतुष्टय स्यात् ॥

—बराण चरित सगं २५ श्लोक ११

प्राचीन शिष्ट पुरुषों ने चार वर्णों का जिन कारणों से प्रति-

पादन किया था, उन्ही का इस श्लोक में सुस्पष्ट रूप से वर्गीकरण किया गया है। वे कारण छह हैं—१ क्रियाविशेष, २ व्यवहार मात्र, ३ दया, ४ प्राणियों की रक्षा, ५ कृषि और ६ शिल्प। श्लोक के अंतिम चरण में बतलाया है कि चार वर्णों की सत्ता इन्ही कारणों से मानी जा सकती है, अन्य किसी भी प्रकार से चार वर्ण नहीं हो सकते।

इनमें प्रारम्भ के दो सामान्य कारण हैं और अन्त के चार क्रम में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र इन चार वर्णों के सूचक हैं। सर्व-प्रथम आचार्य क्रियाविशेष को चार वर्णों का हेतु कहना चाहते हैं, परन्तु उन्हें भय है कि कहीं कोई इस आधार से मनुष्यों के वास्तविक भेद न मान बैठे, इसलिए वे कहते हैं कि मनुष्यों को ऐसा कहना कि 'यह अमुक वर्ण का है, यह अमुक वर्ण का है' व्यवहार मात्र है। लोक में ब्राह्मण आदि शब्द के द्वारा कथन करने की रूढ़ि है—कोई ब्राह्मण कहलाता है और कोई क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र। इसके सिवा इस कथन की अन्य कोई मौलिक विशेषता नहीं है। यदि थोड़ी देर को यह मान भी ले कि व्यवहार में इन नामों के प्रचलित होने के कोई अन्य कारण अवश्य है, तो वे दया, अभिरक्षा, कृषि और शिल्प इनके सिवा और हो ही क्या सकते हैं। यही कारण है कि प्राचीन काल में इन क्रियाओं के आधार से ब्राह्मण आदि चार वर्णों का नामकरण किया गया था।

१ ब्राह्मण वर्ण—

पहला कारण दया है। यह अहिंसा का प्रतीक है। अहिंसा आदि पाच व्रतों को स्वीकार कर उनका पालन करना ही ब्राह्मण वर्ण की मुख्य पहिचान है। 'ब्राह्मण कौन' इसका निर्देश प्राचीन

सर्वत्र ॥ ५ ॥ विष्णुः सत्त्वमयः परं विष्णुः ॥ १ ॥ इत्यनेन सत्त्वमयः
 तमः ॥ १ ॥ सत्त्वमयः सत्त्वमयः ॥ १ ॥

सत्त्वमयः सत्त्वमयः, सत्त्वमयः सत्त्वमयः ॥

जो न विष्णुः विष्णुः, सत्त्वमयः सत्त्वमयः ॥

जो न विष्णुः विष्णुः, सत्त्वमयः सत्त्वमयः ॥
 मनः, तमः सत्त्वमयः सत्त्वमयः विष्णुः सत्त्वमयः, उमे तमः सत्त्वमयः
 ॥ १ ॥

होगा या जल या तमः, सत्त्वमयः सत्त्वमयः ॥

मनः न सत्त्वमयः जो न, सत्त्वमयः सत्त्वमयः ॥

जो न सत्त्वमयः, सत्त्वमयः सत्त्वमयः अथवा सत्त्वमयः सत्त्वमयः
 सत्त्वमयः सत्त्वमयः सत्त्वमयः सत्त्वमयः ॥

विष्णुः सत्त्वमयः, सत्त्वमयः सत्त्वमयः ॥

न विष्णुः सत्त्वमयः, सत्त्वमयः सत्त्वमयः ॥

सत्त्वमयः सत्त्वमयः जो न सत्त्वमयः, सत्त्वमयः सत्त्वमयः
 हो या जल या, जो न सत्त्वमयः सत्त्वमयः उमे हम सत्त्वमयः
 हैं ॥

विष्णुः सत्त्वमयः, जो न सत्त्वमयः सत्त्वमयः ॥

गणता सत्त्वमयः, सत्त्वमयः सत्त्वमयः ॥

जो दैव, सत्त्वमयः और तिर्यच सत्त्वमयः सभी प्रकार के सत्त्वमयः
 मन, सत्त्वमयः और सत्त्वमयः से सभी सत्त्वमयः सत्त्वमयः, उमे हम सत्त्वमयः
 कहते हैं ॥

जल सत्त्वमयः जल सत्त्वमयः, नोवलिप्पद सत्त्वमयः ॥

एव अलिप्त सत्त्वमयः, सत्त्वमयः सत्त्वमयः ॥

जिस प्रकार कमल जल में उत्पन्न होकर भी जल से लिप्त
 नहीं होता, उसी प्रकार जो सत्त्वमयः सत्त्वमयः कर भी काम भोगों से
 सर्वथा अलिप्त रहता है, उसे हम सत्त्वमयः कहते हैं ॥

आदि पुराण मे भी ब्राह्मण वर्ण की उत्पत्ति का सुस्पष्ट निर्देश किया है । वहा बतलाया है कि भरत चक्रवर्ती ने तीन वर्ण के ब्रती श्रावको को ब्राह्मण वर्ण का कहा था और तभी से ब्राह्मण वर्ण लोक मे प्रसिद्धि को प्राप्त हुआ ।

चार

राँची में एक विधवा के लड़के

एक जैन विद्वान् का

भयंकर आक्रमण !

—००१०५००—

गुप्त बुधवार ता० १८-४-२६ को वयोवृद्ध श्री प० शिव नारायण जो जैन पाठक (श्री० देवेन्द्र पठावर लिम्स) ने घर जाकर एक विद्वान् विदुषी निरापराध विधवा चहुन रामाबाई जो चतुर्धा दिन १८ जे सोते समय मर्मभेदी प्रकार हिण जो चम्पुन राजा जैन समाज के लिए एक कलेंद्र की बात है ।

समाज ने इनने कुछ अपराध के लिए जो निर्णय लिया है वह हान्यप्रद है । प० जो हो २१) स्वयं तुम्हारा और निर्द्वन्द्व आत्मा याचना क्या यह निर्णय उचित है ? क्या इसमें आने १५ परमात्म पर कृद्ध प्रभाव पड़ सकता है ? क्या एक पक्ष बाधे ही चतुर्धा पर इस तरह का आक्रमण जाता तो गहरी निर्णय होना ? यदि नहीं, तो क्यों पक्षपात हो रहा है ? मेरा नुस्खें संकट को समझ जैन समाज से मानुरोच निर्दिष्ट है, कि ऐसे चमत्को निराज्ञ हो भविष्य मजा देकर अपनी विदुषी निरापराध विधवा राजा को राजा राज

मु० पी० चरगी

दिनांक २३-४-५६

—शिवरचन्द्र चन शिवाकर

चम्पुनपुर (म० ५०)

(६)

भाहित्य में विभिन्न आधारों पर किया है । इसकी व्याख्या करने के लिए उन्नत अध्ययन में कहा है—

तत्तत्पक्षों द्वारा विनिर्दिष्ट, मण्डल में बावरे ।

जो न हिमद्विनिर्दिष्ट, न सम सम माहुरा ॥

जो पक्ष स्वायत्त सभी प्राणियों को भरी भाति जानकर उन्नती

आदि पुराण में भी ब्राह्मण वर्ण की उत्पत्ति का सुस्पष्ट निर्देश किया है। वहा बतलाया है कि भरत चक्रवर्ती ने तीन वर्ण के व्रती श्रावको को ब्राह्मण वर्ण का कहा था और तभी से ब्राह्मण वर्ण लोक में प्रसिद्धि को प्राप्त हुआ।

चार वर्णों के कार्यों का निर्देश करते हुए वहा यह श्लोक आया है—

ब्राह्मणा व्रतसस्कारात् क्षत्रिया शस्त्रधारणात् ।

वणिजोऽर्थार्जनान्यायाच्छूद्रा न्यग्वृत्तिसश्रयात् ॥

—आ० पु० पर्व ३८ श्लोक ४६

जिन्होंने व्रतो को स्वीकार किया है वे ब्राह्मण हैं, जो आजीविका के लिए शास्त्र स्वीकार करते हैं वे क्षत्रिय हैं, जो न्यायमार्ग से अर्थार्जन करते हैं वे वैश्य हैं और जो जघन्य वृत्ति स्वीकार करते हैं वे शूद्र हैं।

इससे भी यही ज्ञात होता है कि ब्राह्मण वर्ण का मुख्य आधार आजीविका नहीं है, किन्तु व्रतो का स्वीकार करना है। तभी तो पद्म चरित में कहा है—

व्रतस्थमपि चाण्डाल त देवा ब्राह्मण विदुः ॥११,२०॥

इस श्लोक में रविषेण आचार्य ने कितनी बड़ी बात कही है। इससे जैन धर्म की आत्मा निखर उठती है। वे इसमें स्पष्ट रूप से उस चाण्डाल (चाण्डाल कर्म से आजीविका करने वाले) को भी ब्राह्मण रूप से स्वीकार करते हैं जो जीवन में व्रतो को स्वीकार करता है।

जैन धर्म के अनुसार वर्ण व्यवस्था का रहस्य क्या है यह इसमें उद्घाटित करके बतलाया गया है। कोई भी मनुष्य आजीविका, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र किसी वर्ण की क्यों न करता हो यदि वह व्रतो

ता प्राप्त करने लगता है, तो वह वर्ष में आहार हो जाता है वह समाप्त हो जाता है ।

मनुस्मृति में आहार है अन्नपान, अन्नपान, दान और द्रवि-
यों में पात्र मन्त्र कायं ब्रह्मण्ये है । अन्नपान आदि पुनः में भी
इन पात्रों का निर्देश किया गया है । किन्तु इनका पूर्वान्वेष्टन से
समर्थन नहीं होता । मनुस्मृति आहार का ही आधार आजीविका
ही प्रदान करने में न ही जाकर जीवन में वनों का महत्व प्रस्थापित
करने के लिए ही ही गढ़े थे । अनेक बार हम आहार वर्ष स्वयं
मानि वन गढ़े । यह वैदिक धर्म ही ही हुआ मनुस्मृति ।

३ क्षत्रिय वर्ण—

हूनन काव्य अभिरक्षा है । निनी भी देश में ऐसे लोगों को
बड़ी आवश्यकता होती है जो पन्नाह में देश की रक्षा करते हुए
समाज में मुख्यस्थान बनाये रखते हैं । अभिरक्षा जल्द ही इन
कार्यों की सूचना की गई है । यह कार्य क्षत्रिय वर्ण ही मुख्य पहिचान
है । इनके अनुसार शासन, सेना और पुलिस में लगे हुए मनुस्मृति
क्षत्रिय वर्ण के माने जा सकते हैं ।

साधारणतः यह समझा जाता है कि शस्त्र धारण करना और
मार काट करना क्षत्रियों का काम है । किन्तु जो लोग ऐसा कहते
हैं, वे इस बात को भुला देते हैं कि शस्त्र विद्या में निपुणता प्राप्त
करना तथा देश और समाज पर आपत्ति आने पर उसके कारण
का उद्धार करना यह किसी एक वर्ण का काम नहीं है । वर्ण में
मुख्यता आजीविका की रहती है । यदि हम यह कहें कि वर्ण आजी-
विका का पर्यायवाची है, तो कोई अत्युक्ति न होगी । जिस समय
आदिनाथ जन्मे थे, उस समय उनका कोई वर्ण न था; किन्तु जब

उन्होंने प्रजा की रक्षा द्वारा अपनी आजीविका करना निश्चित किया और आजीविका के आधार से मनुष्यों को तीन भागों में विभक्त कर दिया, तब वे स्वयं अपने को क्षत्रिय वर्ण का कहने लगे। अभिप्राय यह है कि यदि कोई पुलिस, सेना और शासन के प्रबन्ध में लग कर इस द्वारा अपनी आजीविका करता है, तो वह क्षत्रिय वर्ण का कहा जाता है, अन्यथा नहीं। क्षत्रियों का वर्ण अर्थात् कार्य बतलाते हुए महाकवि कालिदास रघुवंश में राजा दिलीप के मुख से क्या कहलाते हैं, यह उन्हीं के शब्दों में सुनिये—

क्षतात्किल त्रायत इत्युदग्र. क्षत्रस्य शब्दो भुवनेषु रूढः ।

अर्थात् क्षत्रिय शब्द पृथिवी पर, आपत्ति से रक्षा करना, इस अर्थ में रूढ़ है।

इससे स्पष्ट है कि बहुत प्राचीन काल की बात तो जाने दीजिए, महाकवि कालिदास के काल में क्षत्रिय नाम की कोई जाति विशेष नहीं मानी जाती थी। किन्तु जो अभिरक्षा द्वारा अपनी आजीविका करते थे, वे ही क्षत्रिय कहे जाते थे।

क्षत्रिय वर्ण के कार्य में अभिरक्षा शब्द अपना विशेष महत्त्व रखता है। शासन की नीति क्या हो यह इस शब्द द्वारा स्पष्ट किया गया है। आक्रमण और सुरक्षा ये शासन-व्यवस्था के दो मुख्य अंग माने जाते हैं। किन्तु आक्रमण करना यह क्षत्रियों का काम न होकर मात्र परचक्र से देश की रक्षा करना और देश के भीतर सुव्यवस्था बनाये रखना उनका काम है यह 'अभिरक्षा' शब्द से व्यक्त होता है।

आजकल राजनीति में अहिंसा के प्रवेश का श्रेय महात्मा गांधी को दिया जाता है। यह हम मानते हैं कि महात्मा गांधी ने आज की दूषित राजनीति में एक बहुत बड़ी क्रांति की है। इससे न

केवल भारतवर्ष का मस्तिष्क उन्ना हुआ है, अतः विश्व को वही राह न मिली है। किन्तु यह गोंड नई चीज नहीं है। हजारों वर्ष पहले जैन यागसों की वही नीति रही है। भारत ने हमारे देशों पर अभी आक्रमण नहीं किया, मात्र आक्रमण से उस देश की रक्षा की, यह उनी नीति तो सुन्दर पत्र है। आज विश्व उस चीज को समझ रहा है और वह उनके लिए भारत की प्रशंसा भी करने लगा है।

३ वैश्य वर्ण—

तीसरा कारण कृषि है। प्रत्येक देश की अभिवृद्धि का मुख्य कारण कृषि, वाणिज्य, उपयोगी पशुओं का पालन, और उनका जल-विद्यय करना माना गया है। कार्य विभाजन के नाय यह कार्य करना जिन्होंने स्वीकार किया था, उन्हें वैश्य मजा दी गई थी। उक्त कार्य वैश्य वर्ण की मुख्य पहिचान है।

इस समय भारतवर्ष में वैश्य वर्ण एक स्वतन्त्र जाति मान ली गई है और उसका मुख्य काम दलाली करना रह गया है। कृषि और उपयोगी पशुओं का पालन करना यह काम उसने कभी का छोड़ दिया है। इन दोनों कामों को करने वाले अब प्रायः शूद्र माने जाते हैं। इसी नीति का परिणाम है कि देश में आर्थिक विपमता अपना मुह बाये खड़ी है। कृषक वर्ग देश की रीढ़ है। “उसके हाथ में ही व्यापार रहना चाहिए”, यह हमारे देश की पुरानी व्यवस्था थी। आजकल वह व्यवस्था सर्वथा लुप्त हो गई है, जिससे न केवल भारतवर्ष दुःखी है, अपितु विश्व में त्राहि-त्राहि मची हुई है।

उत्पादन और वितरण का परस्पर संबंध है। उत्पादन एक के हाथ में हो और वितरण दूसरे के हाथ में, यह परम्परा समाज-

व्यवस्था को नष्ट करने के लिए घुन का काम करती है। हम रूस की आर्थिक प्रणाली को दोष दे सकते हैं, पर वारीकी से देखने पर विदित होता है कि उसमें इसी तत्त्व की प्रकारान्तर से प्रतिष्ठा की गई है। इसमें सदेह नहीं कि इससे किसी हद तक व्यक्ति की स्वतन्त्रता का घात होता है और व्यक्ति को आर्थिक दृष्टिकोण से समष्टि के अधीन रहने के लिए बाध्य होना पड़ता है किन्तु वर्तमान उत्पादन और वितरण की प्रणाली के चालू रहते इस दोष के प्रक्षालन का अन्य कोई उपाय भी नहीं है।

प्राचीन काल में कृषक को ही सर्वेसर्वा माना गया था। वही उत्पादक था और वही वितरक। उस समय आज के समान कृषको से व्यापारियों का स्वतन्त्र वर्ग न था। यह बात इसी में स्पष्ट है कि उस समय कृषि और वणिज् एक ही व्यक्ति के हाथ में रखे गये थे।

४ शूद्र वर्ण—

चौथा कारण शिल्प है। गृह उद्योग में इसका महत्त्व सर्वोपरि है। प्राचीन काल में यह काम करने वाले मनुष्यों को ही शूद्र वर्ण का कहा गया था इसमें सदेह नहीं।

किन्तु धीरे-धीरे यह स्थिति बदलती गई और आजीविका के आधार से अनेक जातियाँ बनने लगी। समाज में ऐसे मनुष्यों का एक स्वतन्त्र वर्ग बना, जो नाच-गान से अपनी आजीविका करने लगा। इसके बाद इस स्थिति में और भी अनेक परिवर्तन हुए और अन्त में उन मनुष्यों का एक वर्ग सामने आया, जिनका पेशा सेवामृत्ति करना रह गया। समाज में ये स्थित्यन्तर कैसे हुए इसके कारण अनेक हैं। किन्तु यहाँ हम उन कारणों का विचार

नहीं करेंगे, क्योंकि यह एक स्वतन्त्र निबन्ध का विषय है। तत्काल हमें यह देखना है कि शूद्रों की इस स्थिति के उत्पन्न करने में मुख्य कारण कौन है ?

यह तो हम पहले ही बतला आये हैं कि हमारे देश की श्रमण और वैदिक ये दो सभ्यताएँ मुख्य हैं। इसलिए शूद्रों की वर्तमान स्थिति के कारणों की शानचीन करने के लिए, उनके साहित्य का आलोचन करना आवश्यक हो जाता है। उनमें भी सर्वप्रथम प्राचीन जैन और बौद्ध साहित्य को लीजिये। बौद्धों के "धम्मपद" और जैनो के "उत्तराग्न्ययन" में समान रूप से यह गाथा आती है—

कम्मणा बहणो होइ, कम्मणा होइ ललितो ।

यइसो कम्मणा होइ, सुहो हवइ कम्मणा ।

उसमें चारों वर्णों की स्थापना का मुख्य आधार कर्म माना गया है।

यद्यपि उसमें इस बात पर प्रकाश नहीं पड़ता कि किस वर्ण का कर्म क्या है ? फिर भी श्रमण सभ्यता के अनुसार इन चार वर्णों की स्थापना का मुख्य आधार सामाजिक उच्चता और नीचता तथा जातिवाद नहीं है, इतना इससे स्पष्ट हो जाता है।

इन वर्णों का पृथक्-पृथक् कर्म क्या है इसकी विशद व्याख्या आचार्य जटासिहनन्दि ने अपने वरागचरित में की है। इसका उल्लेख हम पहले कर ही आये हैं।

जैन परम्परा में इसके बाद आदिपुराण का काल आता है। आदिपुराण में चार वर्णों के वे ही कार्य लिखे हैं, जिनका उल्लेख जटासिहनन्दि ने किया है। किन्तु शूद्रों के कार्यों में उसके कर्त्ता ने एक नये कर्म का प्रवेश और किया है जिसे उन्होंने न्यग्वृत्ति (सेवावृत्ति) शब्द से संबोधित किया है। वे शूद्र वर्ण के कार्य का

शिल्पकर्म के रूप में उल्लेख न कर उसके स्थान में मुख्य रूप से न्यग्वृत्ति शब्द का निर्देश करते हैं।

यह तो श्रमण परम्परा की स्थिति है। अब थोड़ा वैदिक परम्परा का आलोडन कीजिए।

वैदिक परम्परा में वेदों का प्रथम स्थान है। उनमें ऋग्वेद पहला है। इसके पुरुष सूक्त में सृष्टि के उत्पत्ति क्रम का निर्देश करते हुए लिखा है कि जिस विराट् पुरुष ने नदी, तालाव, वृक्ष, लताएँ, पशु, देव और दानव बनाए, उसका ब्राह्मण मुख है, क्षत्रिय बाहु है, वैश्य जघाण है और शूद्र दोनों पैर है।

अथर्ववेद में भी यह उल्लेख आता है किन्तु वहाँ वैश्यों को जघाओं की उपमा न देकर उदर की उपमा दी गई है।

वेदों के बाद ब्राह्मण और उपनिषद काल आता है, किन्तु वहाँ इनके कार्यों का अलग से विचार नहीं किया गया है।

इसके बाद मनुस्मृति काल आता है। मनुस्मृति ब्राह्मण धर्म का प्रमुख ग्रन्थ है। इसकी रचना मुख्यतया चार वर्णों के धर्म कर्त्तव्यों का कथन करने के लिए की गई थी।

यहाँ पर हम प्रसंग से धर्म के सबंध में दो शब्द कह देना चाहते हैं। 'धर्म' शब्द मुख्यतया दो अर्थों में व्यवहृत होता है— एक व्यक्ति के जीवन सशोधन के अर्थ में, जिसे हम आत्मधर्म कहते हैं और दूसरा समाज कर्त्तव्य के अर्थ में। मनुस्मृतिकार ने इन दोनों अर्थों में धर्म शब्द का उल्लेख किया है। वे समाज कर्त्तव्य को वर्णधर्म कहते हैं और दूसरे को सामान्य धर्म कहते हैं। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन चार पुरुषार्थों में धर्म पुरुषार्थ से वर्ण धर्म ही लिया गया है। उनके मत से सामान्य धर्म अर्थात् आत्मधर्म के अधिकारी सब मनुष्य हैं, किन्तु समाज कर्त्तव्य

सबके जुदे जुदे हैं। गीता में 'स्वधर्मे निधन श्रेय' में इसी समाज धर्म का ग्रहण होता है।

मनुस्मृतिका ९वें अध्याय में शूद्र वर्ण के कार्यों का निर्देश करने हुए कहते हैं—

विप्राणा वेदविदुषां गृहस्थाना यशस्विनाम् ।

शुश्रूषेयं तु शूद्रस्य धर्मो नित्येयस पर ॥३३४॥

वेदपाठी, गृहस्थ और यज्ञन्वी विप्रों की सेवा करना यही शूद्रों का परम धर्म है जो नित्येयस का हेतु है।

इसके आगे वे पुन कहते हैं—

शचिरुत्कृष्टशुश्रूषुर्मुदुवागनहकृत ।

ब्राह्मणाद्याश्रयो नित्यमुत्कृष्टा जातिमश्नुते ॥३३५॥

पवित्र रहने वाला, अच्छी टहल करने वाला, धीमे से बोलने वाला, अहंकार से रहित और ब्राह्मण आदि तीन वर्णों के आश्रय में रहने वाला शूद्र ही उत्तम जाति को प्राप्त होता है।

इस तरह इन दोनों परम्पराओं के साहित्य का आलोचन करने में यह बात बहुत साफ हो जाती है कि शूद्र वर्ण का मुख्य कर्त्तव्य तीन वर्णों की सेवा करना मनुस्मृति की देन है। आदि पुराण में यह बात मनुस्मृति से आई है। आदि पुराण में जो शूद्रों के स्पृश्य और अस्पृश्य ये भेद किये गये हैं वह भी मनुस्मृति व इतर ब्राह्मण ग्रन्थों का अनुकरणमात्र है। यह इसी से स्पष्ट है कि आदिपुराण के पहले अन्य किसी आचार्य ने शूद्रों के न तो कारु-अकारु और स्पृश्य-अस्पृश्य ये भेद किये हैं और न उनका काम तीन वर्णों की सेवा करना ही बतलाया है। आदिपुराणकार को ऐसा क्यों करना पड़ा इसके लिए हमें भारत की तात्कालिक और इससे पहले की परिस्थिति का अध्ययन करने की आवश्यकता है। इस समय

भारतवर्ष में हिन्दुओं और मुसलमानों का विरोध जिस स्तर पर चालू है ठीक वही स्थिति उस समय श्रमण-ब्राह्मणों की थी। उस समय श्रमणों और श्रमणोपासकों को 'नगा लुच्चा' कह कर अपमानित किया जाता था, उनके मंदिर ढाये जाते थे, मूर्तियों के अगभग कर उन्हें विद्रूप बनाया जाता था, बौद्धों को 'बुद्धू' शब्द द्वारा संबोधित किया जाता था और जैन बौद्ध-साधुओं को अनेक प्रकार से कष्ट दिये जाते थे। मीनाक्षी के मन्दिर में अंकित चित्र आज भी हमें उन घटनाओं की याद दिलाते हैं। ८-९वीं शताब्दि में यह स्थिति इतनी असह्य हो गई थी जिसके परिणामस्वरूप बौद्धों को तो यह देश ही छोड़ देना पड़ा था और जैनो को तभी यहाँ रहने दिया गया था जब उन्होंने ब्राह्मणों के सामने सामाजिक दृष्टि से एक तरह से आत्मसमर्पण कर दिया था। यह तो हम आगे चल कर बतलावेंगे कि आदिपुराण में मनुस्मृति से कितना अधिक साम्य है। यहाँ केवल इतना ही उल्लेख करना पर्याप्त है कि आदिपुराण में शूद्र वर्ण का जो सेवावृत्ति कार्य बतलाया गया है उसका श्रमण परम्परा से मेल नहीं खाता।

इस प्रकार शूद्र वर्ण का प्रधान कार्य क्या था और बाद में उनकी सामाजिक स्थिति में किस प्रकार परिवर्तन होता गया इसका संक्षेप में निर्देश किया।

मनुस्मृति और शूद्रवर्ण—

अब यहाँ यह देखना है कि शूद्र वर्ण की इस तरह की निकृष्ट अवस्था के होने में मनुस्मृति का कितना हाथ है। यह तो हम पहले ही बतला आये हैं कि मनुस्मृति में चारों वर्णों के कार्यों और उनके परस्पर संबंध का विस्तृत विचार किया गया है। उसके कर्त्ता ग्रन्थ

के आदि में मंगलाचरण के बाद स्त्रय लिखते हैं—

भगवन् सर्ववर्णानां यथावदनुपप्लवंश ।

अन्तरप्रभवाणां च धर्मान्मो यस्तुमर्हसि ॥२॥

हे भगवन् ! सब वर्णों और सबीर्ण जातियों के धर्मों को आद्यन्त आप हमें कहने के योग्य हैं ।

मनुस्मृति कहती है—

“ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य इनकी निष्कपट भाव से सेवा करना यही एक धर्म शूद्र का कहा गया है (१-९१) । शूद्र सन्ध्या करने के अधिकारी नहीं । तथा जो द्विज प्रातः और सायंकाल के समय सन्ध्या नहीं करता वह भी शूद्र के समान सब प्रकार के द्विज कर्त्तव्य से बहिष्करणीय है (२-१०३) । शूद्र कन्या में चारों वर्ण के मनुष्य विवाह कर सकते हैं, परन्तु शूद्र-शूद्र कन्या में ही विवाह कर सकता है (३-१३) । श्राद्ध में भोजन करते समय ब्राह्मण को चाण्डाल न देखे (३-२३९) । शूद्रों के राज्य में निवास न करे (४-६१) । शूद्र को उपदेश न देवे और न जूठ और हवन में बचा हुआ शाकल्य देवे, तथा शूद्रों को धर्म और व्रतों का उपदेश न करे (४-८०) । शूद्रों को धर्म और व्रत का उपदेश करने वाला मनुष्य उसी शूद्र के साथ असंवृत नामक नरक को प्राप्त होता है (४-८१) । श्राद्ध कर्म के अयोग्य शूद्र का पका अन्न न खावे, किन्तु अन्न न मिलने पर एक रात्रि निर्वाह योग्य उमसे कच्चा अन्न ले लेवे (४-२२३) । मृतक शूद्र को गाव के दक्षिण द्वार से ले जावे (५-९२) । मरे हुए ब्राह्मण को शूद्र के द्वारा न ले जाय, क्योंकि शूद्र के स्पर्श से दूषित हुई वह शरीर की आहुति स्वर्ग देने वाली नहीं होती (५-१०४) । शूद्रों को मास में एक बार हजामत बनवाना चाहिए और ब्राह्मण का जूठा भोजन करना चाहिए

(५-१४०) । केवल जाति से जीविका निर्वाह करने वाला धर्म-हीन ब्राह्मण राजा की ओर से धर्मवक्ता हो सकता है परन्तु शूद्र कदापि नहीं हो सकता (८-२०) । जो शूद्र अपने से उच्च वर्ण की निन्दा करे, तो राजा उसकी जिह्वा निकाल ले, क्योंकि उसका पैर से जन्म है और उसको अपने से उच्च को कहने का अधिकार नहीं है (८-२७०) । यदि कोई शूद्र ब्राह्मण को नीच आदि कुवचन कहे तो अग्नि में तपाकर १० अंगुल की लोहे की कील उसके मुह में ठोक दे (८-२७१) । (८-२७२) । मनु जी की आज्ञा है कि शूद्र जिस अंग से द्विजातियों की ताड़ना करे उसी अंग का भग करना चाहिए (८-२७९) । हाथ से मारे तो हाथ, पैर से मारे तो पैर भग कर देना चाहिए (८-२८०) । शूद्र के ब्राह्मण के आसन पर बैठने पर लोहा गर्म करके उसकी पीठ दाग दे, देश से निकाल दे और उसके शरीर से मांस पिण्ड कटवा दे (८-२८१) । शूद्र के ब्राह्मण पर थूकने पर दोनों होठ कटवा दे, मूतने पर लिंगेन्द्रिय छिदवा दे और अपान वायु छोड़ने पर गुदा छेदन कर दे (८-२८२) । जो शूद्र अभिमानवश द्विजाति को वाल पकड़ कर पीड़ा दे या पैर या वृषणों को कण्ट दे, तो उसके हाथ को कटवा दे (८-२८३) । शूद्र यदि भर्ता आदि द्वारा रक्षित स्त्री के साथ गमन करे तो उसका सर्वस्व राजा हर लेवे । यदि अरक्षित स्त्री के संग गमन करे, तो उसकी लिंगेन्द्रिय कटवा दे (८-३७४) । क्रीतदास या प्राप्तदास इन्हीं से टहल सेवा करावे, क्योंकि ब्रह्मा जी ने शूद्र को ब्राह्मण का दास कर्म करने के लिए ही उत्पन्न किया है (८-४१३), (८-४१४) । (८-४१६) । शूद्र का काम है कि वह निरतर अपने कार्य में रत रहे (८-४१८) । स्वर्ग की प्राप्ति के वास्ते और इस लोक में अपनी गुजर के वास्ते शूद्र ब्राह्मण की सेवा

करे, क्योंकि वह ब्राह्मण का सेवक है। सेवक शब्द से गूद्र की कृत-कृत्यता है (१०-१२२)। ब्राह्मण की सेवा करना गूद्र का परम धर्म कहा है, गूद्र जो अन्य कर्म करता है, वह सब निष्फल हो जाता है (१०-१२३)। सेवक गूद्र के वास्ते ब्राह्मण उच्छिष्ट भोजन, पुराने वस्त्र और धान्यों के बाकी वच्चे कण और पुराने वर्तन देवे (१०-१२५)। गूद्र का उपनयन मस्कार न करे (१०-१२६)। क्योंकि उसके पास धन बट जाने पर वह ब्राह्मणों को सताने लगता है (१०-१२९)।”

भारतीय परम्परा में विपमना के बीज मनुस्मृति ने बोए यह इन उल्लेखों में स्पष्ट हो जाता है।

उपसंहार

भारतवर्ष में ईसावी चौथी शताब्दी के पूर्व अछूतपन की बीमारी नहीं थी। जब ब्राह्मण धर्म का भारतवर्ष में प्राबल्य हुआ और वे जैन-बौद्धों को परास्त कर मनुस्मृति के आधार से समाज-व्यवस्था को दृढ़ मूल करने में समर्थ हुए, तभी से इस भयानक बीमारी ने हमारे देश में प्रवेश किया है।

बौद्ध इस देश को छोड़ कर चले गये इसलिए वे इस बीमारी के शिकार न हो सके, किन्तु जैनो को ८-९वीं शताब्दी में इसके सामने न केवल नतमस्तक होना पड़ा, अपितु समानता के आधार पर स्थापित अपनी पुरानी सामाजिक व्यवस्था से उन्हें चिरकाल के लिए हाथ धोने पड़े।

ब्राह्मण धर्म की समाज व्यवस्था के अनुसार अछूतपन एक स्थायी वशानुगत कलक है, जो किसी तरह धुल नहीं सकता।

आज के रूढ़िवादी जैनी कुछ भी क्यों न कहे, पर हमें इस

वात का सतोष है कि जैन धर्म की उस उदात्त भावना के दर्शन उसके विशाल साहित्य में आज भी होते हैं, जिसने इसका सदा काल तिरस्कार किया है। तभी तो आचार्य जिनसेन कहते हैं—

मनुष्यजातिरेकं च जातिफर्मोदयोद्भवा ।

वृत्तिभेदाहिताद् भेदाच्चातुर्विध्यमिहाश्नुते ॥

—आदिपुराण पर्व ३८ श्लोक ४५

जाति नाम कर्म के उदय से उत्पन्न हुई मनुष्य जाति एक है। यदि उसके चार भेद माने भी जाते हैं, तो केवल आजीविका के कारण ही।

श्री वर्द्धमानाय नमः

दि० जैन साहित्य में विकार

लेखक—

पूज्य श्री १०८ विद्यानन्द जी मुनि

प्रकाशक

मन्त्री—जैन विद्यार्थी सभा

चाँदनी चौक, दिल्ली

फाल्गुन वदी १० शनिवार

वीर स० २४६०

द्वितीय बार }
१०००० }

दिनांक
८ फरवरी १९६४

प्राप्ति स्थान—

आर० सी० जैन

४५७० पहाड़ी धीरज, दिल्ली-६

मुद्रक

सम्राट् प्रेस,

पहाड़ी धीरज, देहली ।

प्राक् दो शब्द

मनुष्य अपने भावों को दो प्रकार से व्यक्त किया करता है—

१. वचन द्वारा तथा २. लेख द्वारा। हमको जो शब्द कानों द्वारा सुनाई देते हैं। वे यद्यपि जड़ पुद्गल द्रव्य की पर्याय रूप हैं किन्तु शब्द वर्गणायें मनुष्य के मुखान्तर्वर्ती जीभ, दन्त, श्रोत्र, तालु, कण्ठ आदि के सम्पर्क से 'अ इ उ क ख' आदि अक्षरों के रूप में अथवा 'देव, गुरु, गाय' आदि विभिन्न प्रकार के शब्दों के रूप में या किसी अभिप्राय विशेष के प्रगट करने वाले शब्दों के समुदाय रूप वाक्यों (गाय एक उपयोगी पशु है आदि) के रूप में परिणमन किया करती हैं। उनको सुनने वाला व्यक्ति उस वक्ता (बोलने वाले) के हृदय की बात को समझ लेता है। इस तरह जड़ (निर्जीव) पौद्गलिक शब्दों के माध्यम से आत्मा अपना भाव दूसरे सुनने वाले जीवों के सामने स्पष्ट रख देता है। सुनने वाले मनुष्य भी उन ही जड़ शब्दों के माध्यम से बोलने वाले के भावों को समझ लेते हैं।

शब्द जड़ होते हैं इस कारण वे न तो स्वयं अपने निजी रूप में प्रामाणिक होते हैं और न अप्रामाणिक। शब्दों में प्रामाणिकता सत्यता यथार्थभाषित्व मनुष्य के आधार से आया करता है। तथा असत्य-भाषी, विश्वासघाती, छली, कपटी, मनुष्य के मुख द्वारा प्रगट हुए शब्द उस व्यक्ति की अप्रामाणिकता के आधार से असत्य अप्रामाणिक, विश्वास के अयोग्य हुआ करते हैं। यानी-वक्ता की प्रामाणिकता से शब्दों में प्रामाणिकता आती है और वक्ता की अप्रामाणिकता से शब्दों में अप्रामाणिकता आया करती है।

अर्हन्त भगवान् की वाणी इसी कारण स्वतः (अपने आप) पूर्ण प्रमाण (सत्य—यथार्थ, विश्वस्य, श्रद्धेय) मानी जाती है, क्योंकि अर्हन्त भगवान् पूर्ण ज्ञानी और पूर्ण वीतराग (कषाय-भावना-शून्य निर्मल, निर्विकार भाव वाले) होते हैं। इसी कारण ढाई हजार वर्ष बीत जाने पर भी सर्वज्ञ वीतराग भगवान् महावीर की (आर्ष ग्रन्थों में लिखित) वाणी पूर्ण प्रामाणिक मानी जा रही है।

वक्ता लिखकर जो अपने भाव प्रगट करता है, उस विषय में भी ऐसी ही बात है। कागज या ताड़-पत्र आदि पर लिखा हुआ लेख या ग्रन्थ आत्मा से भिन्न जड़ पदार्थ है। कागज, ताड़पत्र, लेखनी, मणिपत्र (दवात) ये सब साधन ज्ञान-शून्य अचेतन पदार्थ हैं। कागज आदि पर लेखनी द्वारा विविध प्रकार के आकारों में लिखने वाले हाथ भी वास्तव में जड़ रूप पौद्गलिक शरीर के अंग हैं। फिर भी पर-पदार्थ रूप जड़ ग्रन्थ प्रामाणिक या अप्रामाणिक माने जाते हैं। उस प्रामाणिकता का आधार दुर्भविना-रहित स्व-परहितैषी आत्मा है। निर्जीव समयसार ग्रन्थ इसी कारण प्रामाणिक है कि विश्वहितैषी, स्वच्छ भावना वाले श्री कुन्दकुन्द आचार्य ने उसको लिखा है।

प्रचलित तोता मीना की कहानियाँ, अकबर-वीरबल के सतीके, वाममार्गियों के दुराचार-व्योपक ग्रन्थ, नास्तिकता को पुष्ट करने वाले चार्वाकियों के शास्त्र, एकान्तवाद की प्ररूपक पुस्तकों, हिंसा विधान करने वाले ग्रन्थ, इसी कारण अप्रामाणिक हैं कि उनके लिखनेवाले व्यक्ति राग, द्वेष, मोह, अज्ञान, मिथ्या श्रद्धा, मिथ्या आचार आदि दुर्गुणों से ग्रस्त हैं। अतः उनके लिखे हुए ग्रन्थों ने ससार में हिंसा, व्यभिचार, कामवासना, मांस-भक्षण, मदिरापान, नास्तिकता आदि का प्रचार किया है।

अतः सज्जन, सत् ज्ञानी, स्वपरहितैषी, जनमाधारण के उपकारक, निष्पक्ष (कदाग्रह, भ्रान्ति, संशय से मुक्त) विद्वान् ही प्रामाणिक ग्रन्थ लिख सकते हैं।

हमको कोई भी ग्रन्थ लिखते समय अथवा किसी ग्रन्थ की टीका करते समय इस बात का विशेष ध्यान रखना आवश्यक है कि एक भी अक्षर परम प्रामाणिक जिनवाणी (जो कि श्री कुन्दकुन्द, उमास्वामी, समन्त-भद्र, पूज्यपाद, अकलक देव, वीरसेन, विद्यानन्दि आदि आचार्यों के आर्ष ग्रन्थों में विद्यमान है) के विरुद्ध न हो। प्रत्येक शब्द उन आर्ष ग्रन्थों के अनुसार हो, ऐसा ध्यान रखकर गहरे अध्ययन के साथ जब हम कुछ सावधानी से लिखेंगे तब ही हमारा लिखा हुआ लेख या ग्रन्थ प्रामाणिक होगा, स्व-पर-कल्याणकारी होगा और हमारी स्वच्छ कीर्ति का दृढ़ स्तम्भ होगा।

कुछ समय से ग्रन्थों की टीका करने या स्वतन्त्र ग्रन्थ लिखने का ऐसा प्रवाह चल पड़ा है कि घड़ाघड़ नये-नये ग्रन्थ प्रकाशित तो हो रहे हैं, परन्तु उनमें मूल ग्रन्थकार के भावों को तोड़-मरोड़ कर बिगाड़ दिया जाता है, जिनवाणी के विरुद्ध अपनी भ्रान्त दुर्भावना का समावेश उनमें कर दिया जाता है। जो स्वतन्त्र पुस्तकें लिखी जाती हैं उनमें आर्ष-पर-स्वरा का अनुकरण नहीं किया जाता, अपनी दूषित, कदाग्रही भावना को उन पुस्तकों में भर दिया जाता है। जिससे वे वास्तव में कल्याण-कारी 'शास्त्र' न रहकर आत्म-घातक 'शस्त्र' बन गये हैं या बन जाते हैं, क्योंकि उनके पढ़ने, सुनने तथा अध्ययन करने से स्वसिद्धांत के विषय में भ्रम-भावना जन्म लेती है।

ऐसे विकृत ग्रन्थों का पठन, पाठन, अवलोकन, स्वाध्याय, ग्रन्थ-भण्डारों में रखना निषिद्ध होना चाहिए जिससे भोले-भाले, सिद्धांत से अपरिचित स्त्री पुरुषों का ग्रहित न होने पावे।

'कुन्ती' और 'कुत्ती' शब्द लिखने में या बोलने में एक बिन्दु मात्र का थोड़ा-सा अन्तर है, परन्तु उसके अभिप्राय में महान् अन्तर है। कुन्ती पांडवों की माता का नाम है जब कि कुत्ती शब्द 'कुतिया' का वाचक है। एक शब्द की अशुद्धि से जब इतना महान् अन्तर पड़ जाता है तब आर्ष सिद्धांत के विरुद्ध लिखे गये ग्रन्थों द्वारा तो भावों (अभिप्रायों) में महान् अनर्थकारी अन्तर पड़ जाता है।

ऐसे अनर्थों से जन साधारण को बचाने की सद्भावना से मैंने यह छोटी सी पुस्तक लिखी है। दि० जैन साहित्य में इस समय जो विकार आ गया है तथा आ रहा है उसका परिज्ञान कराना ही इस पुस्तक का मूल ध्येय है। आशा है जनता इस पुस्तक से महान लाभ प्राप्त करेगी।

मैं भी अल्पज्ञ हूँ, अतः सावधानी रखते हुए भी मुझ से त्रुटि होना असम्भव नहीं है। विज्ञ पाठक यदि उन त्रुटियों को मेरे पास पहुँचाने का प्रयास करेंगे तो उन त्रुटियों को निकाल दिया जावेगा, साथ ही मैं उसका बहुत आभार भी मानूँगा।

यहाँ पर मैं श्री० ब्र० शीतलप्रसाद जी का उल्लेख कर देना आवश्यक समझता हूँ। यद्यपि उनके साथ मेरा प्रत्यक्ष परिचय नहीं हो पाया, अतः मैं उनके विषय में वैयक्तिक रूप से कुछ विशेष नहीं जानता परन्तु उनके द्वारा श्री कुन्दकुन्द आचार्य के ग्रन्थों पर लिखी गई उनकी हिन्दी भाषा टीकाओं का स्वाध्याय करने का मुझे जितना अवसर मिला है उससे यह बात जान सका हूँ कि उन्होंने अपनी टीकाओं में तथा मौलिक रचनाओं में जिनवाणी का निर्दोष रूप स्थिर रखना है, कही कोई विकार मुझे उनके ग्रन्थों में दृष्टिगोचर नहीं हुआ।

मनुष्य अल्पज्ञता तथा कषायभाव के कारण अपने कलुषित एवं कस्पित निराधार भाव जब दूसरों के मस्तक में उत्तारना चाहता है, जब भिष्या-अभिमान उसको विकृत साहित्य लिखने की प्रेरणा करता है, तब उस दुरभिमान और दुराग्रह से लिखा गया ग्रन्थ या साहित्य उसकी निरस्यायी भ्रमकीर्ति का कारण तो बनता ही है किन्तु उसके साथ जनसाधारण को भी कुछ समय के लिये भ्रम में डालकर श्रद्धालु समाज में कलह और भ्रम का बीज बो देता है।

इसी कारण अपने ज्ञान का अगिमान, तपस्या का अभिमान और कीर्ति का प्रलोभन आरम्भ की सत्यपथ से भ्रष्ट करके अनेक अहितकारी अनर्थ फैलाता है। उन अनर्थों में विकृत गान्धिर्यकी रचना भी एक है।

भूतकाल में भी कुछ सिद्धान्त-विरुद्ध विकृत साहित्य लिखा गया था।

परन्तु दिगम्बर जैन समाज में वह स्थायी प्रामाणिक स्थान न पा सका । ऐसी ही बात वर्तमान के विकृत साहित्य के विषय में होगी, ऐसी मेरी दृढ़ आस्था है ।

हमने दि० जैन साहित्य में आये हुए विकार को दूर करने कराने की भावना से यह पुस्तक लिखी है, निन्दापरक भावना इस विषय में हमारी लेशमात्र भी नहीं है, अतः बुद्धिमान पाठक उसको उसी रूप में जानने का यत्न करेंगे, अन्यथा रूप न लेंगे, ऐसी आशा है ।

श्रमण संस्कृति

जैनसंस्कृति का दूसरा नाम श्रमण-संस्कृति है । 'श्रमण' शब्द का यें 'साधु' है । तदनुसार आद्य तीर्थंकर भगवान् ऋषभनाथ जैनसंस्कृति प्रवर्तक तब ही बने जबकि उन्होंने सगस्त आरम्भ परिग्रह, राजपाट, र परिवार का त्याग करके अपना दिगम्बर वेष बनाया, और एक हजार वर्ष तक मौनभाव से तपस्या की, तब ही वे मोक्षपथ-प्रदर्शक या जैन संस्कृति का शिलान्यास करने वाले उपदेष्टा बने, अस्य (अल्पज्ञ अपूर्ण-ज्ञानी) एव सराग अवस्था में उन्होंने धर्म-उपदेश का एक वाक्य भी किसी को न कहा । अतएव जैनसंस्कृति का प्रारम्भ श्रमण भगवान् ऋषभनाथ से हुआ ।

उनकी उस श्रमण-परम्परा को उनके अनुवर्ती शिष्य श्रमणों ने तथा पश्चाद्वर्ती अन्य २३ तीर्थंकरों ने अपनाया । इस तरह जैन-संस्कृति प्रवर्तक कोई गृहस्थ नहीं हुए, न कोई चक्रवर्ती, मङ्गलेश्वर राजा या ठाकुर हुए, इसके प्रवर्तक तो सांसारिक कीचड़ से दूर निर्मल सच्चरित्र, ज्ञानी, ध्यानी, तपस्वी श्रमण (साधु) ही रहे हैं । जो व्यक्ति स्वयं प्रिय भोगों में, शारीरिक राग में फँसा हो वह क्या आत्म-शुद्धि का उपदेशक बन सकेगा । स्वयं इन्द्रियो का दास बनकर शरीर की सेवा करना दूसरों को आत्मशुद्धि का उपदेश देना परस्पर-विरुद्ध, निःसार अभावहीन बात है ।)

श्रमण श्रद्धा, ज्ञान, चारित्र्य का आराधक होता है । उसको जिनवाणी

पर अचल श्रद्धा होती है, उसे जैनसाहित्य का, संसार, मुक्ति, संसार के साधन, मुक्ति के साधन, आत्मा अनात्मा का, हेय उपादेय का परिपक्व ज्ञान होता है और अन्तरङ्ग बहिरङ्ग तपश्चर्या का अभ्यासी होता है।

जो व्यक्ति आध्यात्मिक ग्रन्थों में शुद्ध आत्मस्वरूप को पढ़कर अपने आपको सिद्ध समान शुद्ध-बुद्ध परमात्मा भ्रम से मान बैठे, वह क्या तो अपने कर्मरोग को पहचान पावेगा और क्या उस कर्मरोग से छूटने का यत्न करेगा। तथा क्या उसको जिनवाणी का श्रद्धान और ज्ञान होगा?

जिनवाणी की श्रद्धा और ज्ञान तो कर्मबन्ध तथा कर्ममोचन (सर्व-निर्जरा) के विधान की श्रद्धा एवं जानने में निहित हैं। उस श्रद्धा और ज्ञान का फल अन्तरंग बहिरंग तपस्या द्वारा कर्ममल से आत्मा का शोधन (दूर करना) है। श्रमण का श्रम इस श्रद्धा ज्ञान और तपस्या में समाप्त हुआ (निहित) है।

नाटक में राजा का (ऐक्टिंग) अभिनय करते समय कोई मनुष्य अपने आपको राजा समझ बैठे तो वह अपनी दरिद्रता की व्याधि से नहीं हो सकता, इसी तरह शास्त्र में शुद्ध आत्मस्वरूप को पढ़कर अपने आपको शुद्ध परमात्मा भ्रम से मान बैठे तो वह जन्म-मरण व्याधि से छूट नहीं सकता, इसके लिए तो उसे तपस्या का श्रम करना पड़ेगा। सोने की शुद्धि केवल कहने या समझ लेने से नहीं हुआ करती, उससे लिये तो अग्नि पर तपाने का कठिन परिश्रम भी करना पड़ता है। ऐसे ही शुद्ध श्रद्धा और ज्ञान के साथ आत्मा को तपाने पर आत्मा कर्ममल से शुद्ध हुआ करता है। इस विधि में जितने अक्ष में कमी रहेगी, आत्मा भी उतने अक्ष में निर्मल न हो पावेगा।

इस तरह भगवान् श्रवणनाथ, भगवान् महावीर एवं पुनर्दुम्भ आचार्यों की वाणी और तपस्या को आदर्श मानकर प्रत्येक श्रद्धानुधर्मात्मा स्त्री पुरुष को आगम अनुसार श्रद्धा ज्ञान और यचन-व्यापार (उपवास) तथा शैशन करना (सिखना) चाहिये तथा यथाशक्ति पारिवर्तना आचरण करना चाहिये।

नमः सिद्धेभ्यः.

दि० जैन साहित्य में विकार

कुन्वकुन्दो गुरुर्जीयात्, कलावध्यात्मबोधकः ।

भव्याम्भोरुहमार्तण्डो मोहाज्ञाननिवारकः ॥

विश्ववन्द्य श्री जिनेन्द्र भगवान् के मुखकमल से प्रकट हुई जिनवाणी समस्त जगत् की कल्याणकारिणी माता है । उस जिनवाणी की सेवा हमारे पूर्वज महान विद्वान वीतराग ऋषियो—श्री धरसेन आचार्य, गुणधर, पुष्पदन्त, भूतबली, कुन्दकुन्द, उमास्वामी, समन्तभद्र, पूज्यपाद, अकलक देव, विद्यानन्दि, वीरमेन, जिनसेन आदि ने की है । उन्होंने गुरु-परम्परा से प्राप्त जिनवाणी को अधिकृत रूपसे ज्यों का त्यों अपने अमूल्य ग्रन्थोंमें निबद्ध कर दिया है । ग्रन्थ लिखते समय उनका ध्येय यही रहा कि—

‘अन्यूनमनतिरिक्त’, याथातथ्यं विना च विपरीतात् ।’

[रत्नकरण्ड आचकाचार]

यानी—गुरुमुख से प्राप्त जिनवाणी को ग्रन्थ में लिखते समय न तो कुछ न्यूनता (तत्त्वविवेचन में काट छाट रूप से कमी) हो, न अधिकता (अपनी कल्पनासे कुछ और मिलावट) हो, न कोई विपरीत बात लिखी जावे, जितना जैसा जाना गया है, वैसा उतना ही लिखा जावे ।

ग्रन्थ लिखकर अन्त में उन्होंने अपनी छद्मस्थ अवस्था प्रगट करते हुए लघुता का भी प्रकाशन किया है और सम्भव श्रुतियों को सुधारने का निवेदन विज्ञ पाठको से किया है।

संस्कृत भाषा में सिद्धान्त के आद्य सूत्रकार श्री उमास्वामी तत्त्वार्थ-सूत्र ग्रन्थ के अन्त में लिखते हैं—

॥ अक्षरमात्रपदस्वरहीन व्यञ्जनसन्धिविजितरेफम् ।
साधुमिरत्र मम क्षमितव्यं, को न विमुह्यति शास्त्रसमुद्रे ।

अर्थ—इस तत्त्वार्थ सूत्र की रचना में यदि मैंने कहीं पर किसी अक्षर, किसी मात्रा, किसी पद, किसी स्वर की कमी की हो भयवा किसी व्यञ्जन, किसी सन्धि या रेफ के बिना कहीं कुछ लिख दिया हो, तो विज्ञ साधु जन मुझको क्षमा करें। इस अगाध शास्त्र समुद्र में कौन व्यक्ति गलती नहीं कर सकता ?

सूत्रकार ने इस श्लोक द्वारा अपनी अल्पज्ञता को कितने सुन्दर ढंग से प्रकाशित किया है।

[श्री अमृतचन्द्र सूरि अपने प्रख्यात अहिंसा धर्म के विशद विवेचक ग्रन्थ पुरुषार्थ-सिद्धि-उपाय के अन्त में अपनी लघुता प्रगट करते हुए लिखते हैं—

वर्णैः कृतानि चित्रं, पदानि तु पदे. कृतानि वाक्यानि ।
वाक्यैः कृतं पवित्रं, शास्त्रमिव न पुनरस्मानि ॥२२६॥

अर्थ—मैंने इस ग्रन्थ में कुछ भी नहीं किया। विचित्र वर्णों (अक्षरों) से पद बने हैं और पदों से वाक्य बने हैं तथा वाक्यों द्वारा यह ग्रन्थ बना है।

श्री प० टोडरमल जी मोक्षमार्ग प्रकाशक नामक महाग्रन्थ को लिखते हुए कहते हैं—

“मैं तो बहुत सावधानी रखता हूँ। पर सावधानी करते भी कहीं सूक्ष्म अर्थ का अग्रयण वर्णन होय जाय तो विशेष बुद्धिमान होय भी

स्वारि करि शुद्ध करियो, यह मेरी प्रार्थना है।”

[श्री पं० जयचन्द जी छावड़ा अष्ट-पाहुड की भाषा टीका करते हुए लिखते हैं—

“या में किछू बुद्धि की मन्दतातें तथा प्रमाद के वशतें अर्थ अन्यथा लिखूँ तो बड़े बुद्धिमान मूल ग्रन्थ देखि शुद्धि करि वाचियो, मोहूँ अल्प-बुद्धि जानि क्षमा कीजियो।”

[“यहाँ इतना विशेष जानना जो काल-दोष तें इस पचम काल मे अनेक पक्षपातकरि मतान्तर भये हैं तिनकूँ भी मिथ्या जानि तिनका प्रसंग न करना, सर्वथा एकान्त का पक्षपात छोडि अनेकान्त रूप जिन वचन की शरण लेना ।”]

श्री प० दौलतराम जी अपने सुन्दर पद्यग्रन्थ छहडाला के अन्त मे कहते हैं—

लघुधी तथा प्रमाद तें, शब्द अर्थ की भूल ।

सुधी सुधार पढो सवा, जो पावो भवकूल ॥

अर्थ—अल्पबुद्धि के कारण तथा प्रमादवश यदि (इस छहडाला ग्रन्थ के बनाने मे) कही पर शब्द या अर्थ की भूल हो गई हो तो संसार से पार होने के लिए बुद्धिमान पुरुष मेरी भूल को सुधार कर इस ग्रन्थ को पढने की कृपा करें।

इसी प्रकार अन्य ग्रन्थकारो ने भी सावधानी से महान ग्रन्थों की रचना करने के बाद अपनी लघुता प्रगट करके अपना सौजन्य दिख-लाया है ।

परन्तु आज उस आदर्श पद्धति का अनुकरण नहीं रहा । आजकल के टीकाकार प्राचीन निर्दोष ग्रन्थों की हिन्दी, गुजराती आदि भाषाओं में टीका करते समय अपने पक्ष से ऐसा अयुक्त अनुचित गलत मंतर मिला देते हैं जिसका मूल श्लोक का, पद्य या ग्रन्थ से मेल नहीं बैठता । ग्रन्थ या श्लोक का भाव विकृत हो जाता है और साधारण समझवाली

जनता के हृदय में भ्रम बैठ जाता है। इस तरह वे व्यक्ति ग्रन्थ श्लोक का अर्थ न करके महान अनर्थ करते हैं और जिनवाणी माता अवज्ञा करके अनर्थ की परम्परा डालते हैं।

इसके लिए मैं यहाँ कुछ उदाहरण पाठकों के सामने रखता हूँ।
[श्री समन्तभद्र आचार्य-रचित रत्नकरण्ड श्रावकाचार एक ग्रन्थ है। इस ग्रन्थ पर श्री प्रभाचन्द्राचार्यकृत एक संस्कृत टीका है तथा श्री पं० सदासुख जी की हिन्दी भाषा में एक अच्छी विस्तृत टीका है। इसके सिवाय श्री पं० पद्मलाल जी वाकलीवाल आदि विद्वानों द्वारा लिखी गईं और भी अनेक साधारण टीकाएँ हिन्दी भाषा में प्रकाशित हो चुकी हैं।]

इसी रत्नकरण्ड श्रावकाचार ग्रन्थ पर भद्रपरिणामी, समन्तभद्र के अनन्यभक्त श्री पं० जुगलकिशोर जी मुख्तार ने भी एक अच्छी टीका हिन्दी भाषा में लिखकर प्रकाशित की है। उस टीका सहित इस रत्नकरण्ड श्रावकाचार ग्रन्थ का नाम आपने 'समीचीनधर्मशास्त्र' रखा है। यह नाम अपने ग्रन्थ के दूसरे श्लोक के देश्यामि 'समीचीन धर्म-कर्मनिबहंणम्' पूर्वाह्न के 'समीचीन धर्म' इस शब्द के आधार पर रखा दिया है। परन्तु ग्रन्थ का यदि प्रख्यात नाम 'रत्नकरण्डश्रावकाचार' ही रखते तो अच्छा होता अस्तु।

इस ग्रन्थ की भूमिका में श्री यागुदेय दारण अग्रवाल लिखित एक लेख भी प्रकाशित है। उसमें १७ वें पृष्ठ पर लिखा है—

सम्यग्दर्शनसम्पन्नमपि मातङ्गवेहजम्।

देवा देव विदुर्भस्म-गुहाङ्गारान्तरीजसम् ॥२८॥

अर्थ—धर्म से दवान—कुत्ता से लड़ना नीचे पड़ा मनुष्य भी देव हो जाता है और पाप से देव भी दवान बन जाता है।

उक्त श्लोक का यह अर्थ गलत लिखा गया है। यह अर्थ २९ वें श्लोक—

इवापि देवोऽपि देवः इवा जायते धर्मफल्विपात् ।।

कापि नाम भवेदन्या सम्पद्धमच्छिरोरिणाम् ॥

के पूर्वादि का है । श्री मुख्तार जी प्रसिद्ध साहित्य-शोधक विद्वान् किसी भी ग्रन्थ की सूक्ष्म गलती को भी वे पकड़ लेते हैं, फिर भी अपने ग्रन्थ में यह त्रुटि कैसे छोड़ गये । साधारण व्यक्ति इस गलती द्वारा भ्रम में पड़ सकता है ।

इसी ग्रन्थ के ११२ वें पृष्ठ पर ग्रन्थकार श्री समन्तभद्र आचार्य का रिचय देते हुए आपने निम्नलिखित श्लोक लिखा है—

वन्द्यो भस्मकभस्मसात्कृतपदु पद्मावतीदेवता—

वत्तोदात्त-पद-स्वमन्त्रवचन-व्याहृतचन्द्रप्रम ।

आचार्यस्य समन्तभद्रगणमूख्येनेह काले कलौ,

जैन धर्म्म समन्तभद्रमभवद् भद्रं समन्तान्मुहुः ॥ पृष्ठ ६४

“इस पद्य मे यह बतलाया गया है कि जो भस्मक रोग को भस्मसात् करने मे चतुर हैं, पद्मावती नाम की दिव्य शक्ति के द्वारा जिन्हें उदात्त पद की प्राप्ति हुई; जिन्होंने अपने मन्त्र वचनों से (विम्ब रूप में) चन्द्रप्रम को बुलवा लिया और जिनके द्वारा यह कल्याणकारी जैनमार्ग (धर्म) इस कलि काल मे सब ओर से भद्र रूप हुआ, वे गणनायक आचार्य समन्तभद्र पुनः पुनः वन्दना किये जाने के योग्य हैं ।”

यहाँ पर श्री मुख्तार जी ने पद्य मे आये ‘पद्मावती देवता’ शब्द का अर्थ ठीक नहीं किया । भगवान् पार्श्वनाथ की शासन देवी का नाम पद्मावती है । उसी देवी का उल्लेख उक्त पद्य से पद्यकार ने किया है । उस पद्मावती देवी का स्पष्ट उल्लेख न करके प० जुगलकिशोर जी ने ‘पद्मावती देवता, शब्द का अर्थ पलट दिया । ‘पद्मावती देवी’ को ‘पद्मावती नाम की दिव्य शक्ति’ लिख दिया है । ‘दिव्य शक्ति’ गुण-वाचक शब्द है जबकि पद्य मे व्यक्तिवाचक सज्ञा है ।

उसी समीचीन धर्म-शास्त्र (रत्नकरण्डश्रावकाचार) के पद्यों की व्याख्या करते हुए श्री पं० जुगलकिशोर जी लिखते हैं—

दान वैयावृत्य धर्माय तपोधनाय गुणनिधये ।

अपनेक्षितोपचारोपक्रियमगुहाय विभवेन ॥११२॥

ध्यापत्तिध्यपनोद. पदयोः संवाहन च गुणरागात् ।

वैयावृत्यं यावानुपग्रहोऽन्योपि सयमिनाम् ॥११३॥

अर्थ—“.....” और गौणता से उन तपस्वियों का भी स है, जो भले ही पूर्णतः गृहत्यागी न हो, किन्तु गृहवास से उदास हो । भले ही आरम्भ परिग्रह से पूरे विरक्त न हो, किन्तु कृपि तथा मिलों के संचालनादि जैसा कोई बड़ा आरम्भ तथा ऐसे महारङ्गों में नौकरी का कार्य न करते हो और प्रायः आवश्यकता की पूर्ति बित्त पर परिग्रह रखते हो । साथ ही विषयों में घासक्त न होकर जो समय के साथ जीवन व्यतीत करते हुए ज्ञान की आराधना, शुभ भावों की साधना और निःस्वार्थ भाव से लोकहित की दृष्टि को लिए हुये धार्मिक साहित्य की रचनादि रूप तपश्चर्या में रात-दिन लीन रहते हो ।” }

पृष्ठ १४८-१४९

यहाँ पर श्री जुगलकिशोर जी मुखरार ने वैयावृत्य करने के लिए संयमी मुनियों के समान साहित्य-सेवियोंको भी पात्र रूप से लिख दिया है जबकि मूल-ग्रन्थ में उनका उल्लेख नहीं है । टीकाकार को मूल ग्रन्थकार के उद्देश्य की बिगाडना उचित नहीं, ग्रन्थकार के शब्दों की व्याख्या टीकाकार विस्तृत करता है, किन्तु उसकी सीमा में बाहर अपने पास से अन्य बातें लिखना उचित नहीं, क्योंकि इससे ग्रन्थकार के साहित्य में अवांछनीय विकार उत्पन्न होता है, जो कि साधारण जनता में भ्रम उत्पन्न करने वाला बन जाता है ।

इसके आगे आप धुल्लक श्रावक की व्याख्या में भी अपनी उक्त नीति को अपनाते हुए लिखते हैं—

गृहतो मुनिव्रतमित्वा गुरूपकण्ठे व्रतानि परिगृह्य ।

भैक्ष्याशनस्तपस्यन्नुत्कृष्टचैलखण्डधर ॥१४७॥

“आजकल मुनिजन अनगारित्व धर्म को छोड़कर प्रायः मन्दिरो, सठों तथा गृहों रहने लगे हैं ।”

यहाँ पर श्री मुख्यतार जी ने प्रकरण से बाहर और निराधार बात लिख कर टोका की सीमा का उल्लंघन किया है । प्राचीन काल में भी गृहस्थ श्रावक या राजा लोग घर परिवार-त्यागी मुनियों को ठहरने के लिए पर्वतों में गुफायें, वसतिकाएँ तथा नगर के निकट वसतिकायें बनवाया करते थे, विहार करते हुए मुनिगण कुछ दिनतक उन वसतिकाओं में ठहर कर अन्यत्र विहार कर जाते थे, कभी-कभी मन्दिरों में भी कुछ दिन ठहर कर अन्यत्र चले जाते थे ।]

दक्षिण प्रान्त में ऐसी सैकड़ों गुफाएँ अभी तक बनी हुई हैं, मधुरा के पास सैकड़ों गुफाएँ हैं । श्री धरसेन आचार्य गिरनार की चन्द्रक गुफा में रहते थे । प्राचीन काल में मुनि-भक्त नाई और कुम्हार ने सम्मिलित रूप से अपने नगर के निकट एक वसतिका बनवाई थी । कुम्हार ने उस वसतिका में एक मुनि महाराज को ठहरा दिया था, उसका साथी नाई दिगम्बर-मुनि-द्वेषी था उसने उस वसतिका में से मुनि महाराज को निकाल दिया । इस बात पर वे दोनों परस्पर लड़ पड़े और मर कर वे वन में सिंह और सूअर हुए । ग्रन्थकार ने इसी रत्नकरण्ड श्रावकाकार के ११७ वें श्लोक में पूर्वमव में मुनियों के लिए वसतिका बनवाने वाले उस मुनि-भक्त सूकर का दृष्टान्त आवास दान के विषय में दिया है ।

जिनेन्द्र-भक्त सेठ की वह कथा भी प्रसिद्ध है जिसने क्षुल्लक के कपट वेषधारी चोर को सच्चा क्षुल्लक समझ कर अपने घर के चैत्यालय में ठहराया था । इस कथा का उल्लेख भी समन्तभद्राचार्य ने उपगूहन अग के दृष्टान्त रूप से २० वें श्लोक में किया है । इत्यादि प्रमाणों से सिद्ध होता है कि प्राचीन समय में भी गृह-त्यागी मुनि गृहस्थों के बनवाये हुए

वसतिकाओ, गृहचैत्यालयो (मकानो) मे तथा मन्दिरों मे ठहरा करते, तब आज भी मुनि यदि वसतिकारूप धर्मशालाओ या मन्दिरों में कुछ थोड़े समय के लिए ठहर जाते हैं। फिर वहाँ से विहार कर जाते हैं, उस धर्मशाला पर अपना स्वामित्व नहीं जमाते, न वहाँ सदा रहते हैं, मुनि-भक्त गृहस्थोंके ठहराने की व्यवस्था अनुसार ही वहाँ ठहरते हैं तो इस से उनका अनगारित्व धर्म कैसे छूट गया। जब कि इस समय न तो मुनि-भक्त राजाओं का शासन है, न वन पर्वतों मे मुनियों के ठहरने की सुव्यवस्था है।

[श्री जुगल किशोर जी मुस्तार सरीखे वयोवृद्ध ज्ञानवृद्ध अनुभवी विद्वान भी मूल श्लोकों के भाव से स्खलित हो गये हैं, तो फिर सामान्य विद्वान यदि इससे भी अधिक स्खलित हो कर साहित्य मे विकार उत्पन्न करें, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं] इसी प्रकार शुद्ध साहित्य में नई नई त्रुटियाँ उत्पन्न होकर मौलिक ग्रन्थ अपने टीकाकारों की कृपा से विकृत बन जाता है।

कविवर श्री प० दीलतराम जी का छहडाला ग्रन्थ प्रसिद्ध है उसके मूल रूप मे तथा उसकी हिन्दी टीका मे भी इस समय हेर-फेर की जा रही है। इस हेर-फेर से कोमलमति साधारण ज्ञानकार स्त्री पुरुष भ्रम मे पड़े बिना न रहेगे।

छहडाला की दूसरी ढाल मे गृहीत मिथ्या ज्ञान का स्वरूप बतसाने वाला निम्नलिखित पद्य है।

एकान्तभाव दूषित समस्त, विषयाधिक पोषक अप्रशस्त ।

कपिलादि-रचित श्रुत को अभ्यास, सो है कुबोध बहुदेन प्राप्त॥१३॥

श्री प० दीलतराम जी का छहडाला 'सिधई बन्धु' देवरी (सागर) (म० प्र०) द्वारा प्रकाशित हुआ है, श्री नेमचन्द्र जी पटोरिया द्वारा इसका सम्पादन हुआ है। इस छहडाला मे उपरिउक्त पद्य इस तरह छाप दिया है—

एकान्तवाद दूयित समस्त, विषायादिक पोषक अप्रशस्त ।

रागी-कुमतिन कृत-श्रुत को अभ्यास, सोहै कुबोध बहु देन प्रास । १३

यहाँ तीसरे चरण को एक दम बदल डाला है । इस तरह मूल ग्रंथ में परिवर्तन करने का दु माहस किया गया है ।

[एक अभी नया छहठाना सोनगढ के तत्वावधान मे गुजराती टीका से हिन्दी मे अनुवादित होकर प्रकाशित हुआ है । प्रकाशक श्री सेठी दि० जैन ग्रन्थमाला, ६२ घनजी स्ट्रीट, बम्बई न० २ हैं । पुस्तक मिलने का पता दि० जैन स्वाध्याय मन्दिर ट्रस्ट, सोनगढ (सौराष्ट्र) है । छहठाला की गुजराती टीका किसने की है, यह ज्ञात नहीं हो सका परन्तु उसका हिन्दी अनुवाद श्री मगनलाल जी जैन ने किया है ।

इस नवीन हिन्दी टीका में सोनगढ की पद्धति को अपना कर अनेक अनर्थ किये गए हैं जो मूल ग्रन्थ की भावमयी भावना से भिन्न प्रकार के हैं । मैं यहाँ नमूने के लिये उसकी दूमरी ढाल के उक्त पद्य को ही रखता हूँ ।

इस १३ वें पद्य का अन्वयार्थ तो टीकाकार ने ग्रंथ के अनुकूल ठीक किया है परन्तु भावार्थ मे अर्थ का अनर्थ करके गड़बड़ कर दिया है । टीकाकार अपने भावार्थ के छठे परिच्छेद मे लिखता है—

“दया दान महाव्रतादि के शुभभाव—जो कि पुण्यास्त्र है उससे, तथा मुनि को आहार देने के शुभभाव से ससार परित (अल्प मर्यादित) होना बतलाये, तथा उपवेश देने के शुभभाव से धर्म होता है—आदि जिनमे विपरीत कथन हो वे शास्त्र एकान्त और अप्रशस्त होने के कारण कुशास्त्र है, क्योंकि उनमें प्रयोजनभूत सात तत्त्वों की यथार्थता नहीं है । जहाँ एक तत्त्व की भूल हो वहाँ सातों तत्त्वों की भूल होती ही है, ऐसा समझना चाहिये ।”

ऐसा लिखकर सोनगढ के टीकाकार ने मूल ग्रन्थकार श्री दीनतराम जी के सरल सीधे अभिप्राय को ही बदल डाला है । ग्रन्थकार ने जैनेतर

गद्य अमल, निराला धनितर आदि अकान्त्यादिनों के मिश्रित ग्रंथों के जन्म का भी मूलोत्पत्तिव्याख्या जलसाया है तथा गोरमठ के दण्ड टीकाकार ने जिस ग्रंथ को यह टीका कर रहा है उस दण्डाभा अन्व को ही कुशाग्र कहा दिया । एवं अमलपत्र परमानुसूतों के ग्रंथों को भी यही तक श्री कुन्दकुन्द आध्याय के ग्रंथों को भी कुशाग्र बतलाने का मान्य किया है । यद्यपि श्री पं० दीननाथ जी ने दण्डाभा को पहली बार ने दया को अस्वीकार बताया है । “कोई लोग दण्ड कहा है ।” बीबी दान में मुक्ति आदि गुणों को दान करने को तथा अनुष्ठान पारन करने को आकर यह दण्ड बतलाया है ।

मुनि को भोजन देव फेरि निज करे पहारें ।
 भर्त्सना को त्याग कृपा पावन न गहारें (अहिंसा अनुष्ठान)
 पर दयकार कठोर सिद्ध यदि बल्य बनारें । (अन्य अनुष्ठान),
 जलमृत्तितानि नीर नाहि बहुत महँ अदना,
 निज रजिता दिन मरल नारि सो रहै निरमा ।
 अथो दानिक विचारि परिग्रह कोनी नार्थ ।
 (अनोद, दानपत्र, परिषा-परिषात अनुष्ठान) ।
 सही दान में पारम्भ से ही महाप्रती को मुनि-धर्म रहा है—
 पदपाव जीव न हनन से सब विष दरब दिया टो,
 (अहिंसा महाप्रती आदि ।)

इस तरह टीकाकार ने स्वयं अपने तिले अनुसार दण्डाभा कुशाग्र प्रमाणित करने उम्मीद टीका करते हुए स्व-रर अज्ञान किया है ।

दया तथा अहिंसा धर्म का मूल है । श्री कुन्दकुन्द आचार्य ने दया और अहिंसा को अपने पारिव्र पादुत आदि ग्रंथों में धर्मनिष्ठा जैसे कि ‘धम्मो दयाविमुदो, हिमारहिमे धम्मो’ आदि ।

अरुणव्रतो महाव्रतो को चारित्र पाहुड मे श्रावक धर्म, मुनिधर्म वतलाया है। रयणसार ग्रन्थ मे दान करना, पूजा करना श्रावक का मुख्य धर्म वतलाया है।

रयणसार में श्री कुन्दकुन्द आचार्य लिखते है—

“दाण पूजा मुख सावयधम्म, ण सावया तेण विणा”

“जो मुनि भुत्तेसेस भुंजइ, सो भु जइ जिणुवद्धिठ ।

संसारसारसोक्ख, कमसो णिग्वाणघरसोक्ख ॥२२

अर्थ—जो भव्य जीव मुनियो को भोजन कराने के पश्चात् वचे हुए भोजन को स्वय खाता है, वह संसार के श्रेष्ठ सुखों को पाता हुआ क्रम मे सर्वोत्तम मोक्ष के सुख को पाता है, ऐसा जिनेन्द्र भगवान ने कहा है।

तत्त्वार्थसूत्र, रत्नकरण्ड श्रावकाचार, म्लाचार, पुरुषार्थ सिद्धि-उपाय, चारित्रसार आदि चरणानुयोग के समस्त ग्रन्थो मे उक्त दान, दया, अरुणव्रत, महाव्रत, मुनियो को आहारदान करने आदि व्रतों का धर्म रूप से विधान है, वह सब आर्ष विधान इस नये टीकाकार की टीका को कुशास्त्र सिद्ध होता है। टीकाकार की दृष्टि से जैन धर्म शायद दया और अहिंसा धर्म रूप नहीं है। इस तरह टीकाकार ने ऐसा अनर्थ करके जोमल मति वक्त्रों को तथा छहढाला पढने वाली स्त्रियो को पथभ्रष्ट करने का यत्न अपनी इस टीका मे किया है।

इसके सिवाय और भी बहुत से सिद्धान्त-विरुद्ध विषय टीकाकार ने इस टीका मे अन्यत्र लिखे हैं।)

पुण्य त्याज्य है या नहीं

श्री कुन्दकुन्द आचार्य विरचित परम आध्यात्मिक ग्रन्थ समयसार और श्री अमृतचन्द्र सूरि, श्री जयसेन आचार्य ने प्रामाणिक संस्कृति शोकाएँ लिखी है तथा प० जयचन्द्र जी छावड़ा ने हिन्दी भाषा से प्रामाणिक टीका लिखी है। उन सभी टीकाओं में टीकाकारो ने समयसार

का भाव टीका मुरलिन रचना है, परन्तु काशी स्वामी ने भी
ममयगार का प्रमथा किया है उसमें ममयगार का महान् अर्थ
है । यही दम विषय पृ २-४ प्रमाण देते हैं

सुदगमिदिवास्तुभूदा गच्छाम वि कामभोग क्रमकहा ।

सुदगममुदगभो रागदि रासुमहो विदुतस्य ॥४॥

इस गाथा का मीमा सरस अर्थ यह है कि—

ममयत ममारी जीनों ने काम भोग तथा नर्म-रंज की कथा सुनी
ये इसमें मूर्ख परिचित हैं तथा ये काम विषय भोग उनके अनुरूप
परन्तु उपायो दमन मित्र आत्मा के एकरस की उपलब्धि सुखम नहीं है
कान जी स्वामी जी इस गाथा पर प्रवचन करते हुए भी
लिखते हैं—

“अनुपम अनाम माता है । उसकी विष्ठा भूक नामक मा
माता है ।”

“ज्ञानी ने पुण्य की जगत की मूल की विष्ठा ससम्भ कर त्याग कि
है, उपर अज्ञानी जग पुण्य को उमग से प्रच्छा मानकर धावर करता है
इस प्रकार ज्ञानियों के द्वारा दोषी कई पुण्य रूप विष्ठा जगत के अज्ञान
जीव पाते हैं।” पृष्ठ १ ४-१२५ ।

“कोई बिली पर या कुछ नहीं कर सकता, किन्तु पर, का जो होना
है यह तो हुआ ही करेगा । तब फिर दान, सेवा, उपकार आदि न करे
का तो प्रश्न ही नहीं रहता । ज्ञानी के शुभ भाव होता है किन्तु उसमें
उनका स्वामित्व नहीं होता ।” पृष्ठ १२ ।

कान जी स्वामी का यह प्रवचन न तो मूल गाथा के अनुरूप है, न
श्री अमृतचन्द सूरि तथा जयसेनाचार्य की संस्कृत टीका के अनुकूल है
और न प० जयचन्द जी की हिन्दी भाषा टीका के अनुसार है । पुण्य की
विष्ठा की हीन उपमा स्वयं श्री कुन्दकुन्द आदि किसी भी आचार्य ग्रन्थ-
कार ने नहीं दी ।

पुण्य के विषय में जब विश्लेषण करके विचार किया जावे तो पुण्य के तीन वाच्यार्थ सिद्ध होते हैं—१—पुण्य आचरण, २—पुण्य कर्म—३—पुण्य फल ।

इनमें से पंच पापों का त्याग करके सम्यग्दृष्टि गृहस्थ के लिए अहिंसा सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और परिग्रह-परिमाण रूप पाँच अगुन्नत और मुनियों के लिए महाव्रत पुण्य आचरण है । यह पुण्य आचरण गृहस्थ तथा मुनि दोनों को अपने अपने पद-अनुसार ग्राह्य (ग्रहण करने योग्य) प्रत्येक शास्त्रकार ने बताया है । क्योंकि पापों की विरक्ति के कारण अगुन्नत महाव्रतो से असंयम-निरोध के कारण सबर तथा असंख्यातगुणी निर्जरा भी हुआ करती है ।

इसके सिवाय महाव्रती मुनि ही आत्मध्यानस्थ होकर सातिशय अप्रमत्त सातवा गुण स्थान प्राप्त करते हैं, उसी सातिशय अप्रमत्त द्वारा अन्न में शुद्धोपयोगी चारित्र्य वाला आठवें गुण-स्थान का पहला शुक्लध्यान प्राप्त करते हैं, जिससे अन्तर्मुहूर्त में मोहनीय कर्म का क्षय करके यथाख्यात चारित्र्य पा लेते हैं । तदनन्तर अन्तर्मुहूर्त में ज्ञानावरण दशानावरण और अन्तराय कर्म का नाश करके केवल ज्ञान पाकर अर्हन्त बन जाते हैं ।

इस तरह अगुन्नती-पुण्य परम्परा से और सातिशय महाव्रती-पुण्य आचरण शुद्धोपयोग का साक्षात् उपादान कारण है ।

तथा च [व्रती श्रद्धालु श्रावक जो मास-भक्षण, मदिरापान, वैश्यागमन, शिखर खेलना, जुआ खेलना आदि दुर्व्यसनो का त्याग करके जो शुद्ध खान-पान, न्याय व्यवहार, दया, दान आदिक पुण्य करता है वह भी त्याज्य नहीं है ।]

पुण्य अपरनाम सरागचारित्र्य या व्यवहारचारित्र्य है, उसे भी क्या ज्ञानी विष्ठा के समान समझ छोड़ सकता है ? सराग, विराग का मिश्रित परिणाम ही सम्यग्दृष्टि (वीतराग देव, निर्ग्रन्थ गुरु और जिनवाणी के

अज्ञान (अज्ञान) का मुख्य है। उस पुण्य के राग-द्वेष के कारण पुण्य कर्मों का बन्ध होता है। वही जो पुण्य के विराग-बन्धन का मगर और कर्मों की निरंता भी होता है।

२—गुणवृद्धि के कर्म-बन्धन पुण्य यानी—पुण्यकर्म
कर्म-बन्धन समाप्त है, तब जब तक सत्कार्य जो ब्रह्म
परिग्रह का स्वरूप करके मुक्ति नहीं बन जाता और मुक्ति होकर भी
तक यदि (तब) अज्ञान आदिकारी नहीं बनता तब तब वह
नहीं बन सकता। पुण्यकर्मों की शुद्ध-व्यपोगी दशा में भी इसके
इतना तक राग-द्वेष रहने में उसके पुण्य कर्म का बन्ध होता ही
है। इस तरह इसके पुण्यकर्म तक पुण्य-बन्ध में शुद्धकार्य नहीं मिल
जाने; पुण्य कर्म-बन्धन मंगल का कारण होने से त्याग्य होने पर भी इसके
में नहीं छूटता।

अथर्व जीव तथा दूरातिहर बन्ध जीव के तो योग्यता न होने से
पुण्य कर्म-बन्ध कभी भी (अनन्त काल तक) नहीं छूटता।

(इसके सिवाय पुण्य कर्म प्रकृतियों में त्रितोन्वर्ती जीवों का सत्ता
सागर में उद्धार कराने वाली, सबसे श्रेष्ठ पुण्य रूप तोयंकर प्रकृति जालों
में सोनह कारण भायताओं द्वारा उपादेय बतलाई है।)

इस तरह पुण्य कर्म-बन्ध सर्वथा त्याग्य नहीं है, पापकर्म की अपेक्षा
बहु उपादेय भी है। पञ्चमकाल में भरतक्षेत्र के जीवों को जब मोहक
कर्म के दाग करने की योग्यता नहीं है, मुक्ति प्राप्त करने का या शुक्ल-
ध्यान का निमित्त कारण भूत वक्ष्यक्यम नाराज सहनन नहीं होता तो
उस दशा में तो पापकर्म-बन्ध से बचकर पुण्य कर्म का उपाजन सावरी
से भी उपादेय है। यदि इस पुण्यकर्म बन्ध की आज का मनुष्य छोड़ दे
तो उसके पापकर्म का ही बन्ध होता रहेगा।

३—पुण्य कर्म के उदय से मनुष्य भव, उच्च कुल, सुन्दर स्वस्थ
शरीर, अच्छा गुणी परिवार, गृहस्थाश्रम का संचालन सुविधा के साथ

करने योग्य धन-सम्पत्ति का लाभ आदि सामग्री मिलती है ॥

उस पुण्य कर्म फल को भी किसी भी ग्रन्थकार ने विष्ठा के समान त्याज्य कहा है, धन सम्पत्ति के सिवाय पुण्य कर्म के फल रूप मनुष्य भव, उच्च कुल, स्वस्थ सुन्दर शरीर, तीर्थंकर पद, तथा साता वेद-नीय के उदय से प्राप्त मुनिदशा का भी साता रूप सुख किसी तरह त्याग नहीं किया जा सकता और न अब तक किसी भी ज्ञानी ने इस तरह के (मनुष्य भव आदि का) पुण्य फल का कभी त्याग ही किया है ॥

विरक्त सम्यग्दृष्टि गृहस्थ दशा में पुण्य कर्म के उदय से प्राप्त धन सम्पत्ति का दान रूप में त्याग किया करता है, परिग्रह का परिणाम रूप सीमित त्याग करता है और परिवार पोषण के लिए समर्थ भाई पुत्र आदि के हो जाने पर घर-वार से भी विरक्त होकर समस्त आरम्भ परिग्रह का त्याग करके मुनि बन जाता है परन्तु पुण्यकर्म के फल से प्राप्त अपने मनुष्य शरीर, उच्च कुल एवं स्वस्थ सुन्दर शरीर को तो मुनि-श्रवस्था में भी नहीं छोड़ सकता ।

कानजी स्वामी भावुकता-वश पुण्य को विष्ठा को हीन उपमा देकर दूसरो को जहाँ पुण्य त्याग देने का उपदेश दे रहे हैं वहाँ स्वयं उस पुण्य आचरण को कर रहे हैं, पूर्व-संचित पुण्य कर्म का फल रुचि के साथ उपभोग कर रहे हैं तथा भविष्य के लिए कर्म का वन्ध कर रहे हैं । इसके सिवाय वे उक्त तीनों प्रकारों में से किसी भी तरह के पुण्य का त्याग कर भी नहीं सकते । फिर भी वे पुण्य को त्याज्य कहते हैं ?

पर-पदार्थ

कानजी स्वामी के कथन अनुसार जब पर-पदार्थ किसी का कुछ भला नहीं कर सकता तो कानजी स्वामी प्रवचन किस लिये करते हैं ? ग्रन्थ किस लिये प्रकाशित कराते हैं ? और मन्दिर क्यों बनवाते हैं ? क्योंकि प्रवचन, ग्रन्थ प्रकाशन और मन्दिर प्रतिमा आदि पर-पदार्थ हैं ।

पट् स्रष्ट आगम, कसागपाहुड तथा उनकी विस्तृत टीका ध्वन जयध्वन महाधवल, गोम्मटसार आदि ग्रन्थ एवं स्वयं समयसार ग्रन्थ इस विषय का स्पष्ट पुष्ट समर्थन करते हैं कि पौद्गलिक कर्म, अजर अमर आत्मा को जन्म मरण करा रहा है, उसके सम्यक्त्व ज्ञान चारित्र्य का प्रतिबन्धक, निरोधक बना हुआ है। फिर समयसार की टीका में यह विपरीत क्यों लिखा कि पर-पदार्थ कुछ नहीं करता ? ज्ञानी समयदृष्टि जान बूझ कर पाप-क्रियाओं का त्याग करके समय व्रत नियम तप आदि करता है, वह पाप-क्रिया का स्वामी नहीं बनता किन्तु आत्मशुद्धि के कारणभूत, विषय कपाय को घटाने वाले शुभ कार्यों यानी-व्यवहार चारित्र्यका तो स्वामी दृढ़ सकल्प के साथ बनता ही है। क्योंकि सम्यक् चारित्र्य आत्मा का निजी गुण है। अपने गुण का स्वामी बनना ज्ञानी का मुख्य कार्य है जब कि पापाचरण का स्वामी अज्ञानी बना करता है। व्यवहार चारित्र्य निश्चय चारित्र्य का परम्परा तथा साक्षात् उपादान कारण है यह बात सिद्धान्त की दृष्टि से ऊपर बतला दी है।

सूयत्येणामिगदा जीवा-जीवा य पुण्ण पाव च ।

आसव संवरणिज्जर बधो मोक्खो य सम्मतं ॥१३॥

समयसार की इस गाथा का सरल सीधा अर्थ यह है कि—

जीव अजीव आसव बध सवर निर्जरा मोक्ष पुण्य पाप इन नौ पदार्थों को सत्यार्थ रूप जान लेने पर सम्यक्त्व होता है।

“दान पूजा इत्यादि शुभ भाव और हिंसा असत्य आदि अशुभ भाव हैं, उन शुभाशुभ भावों से धर्म होता है, यह मान्यता तो त्रिकाल मिथ्यात्व है।”

(श्री अमृतचन्द्र सूरि तथा जयसेन आचार्यों ने इसी आशय को पुष्ट करते हुए संस्कृत टीका लिखी है परन्तु कानजी स्वामी इस गाथा की टीका में अपने पास से नमक मिर्च मिला कर लिखते हैं—

“दान पूजा इत्यादि शुभ भाव और हिंसा असत्य आदि अशुभ भाव

हैं, उन शुभाशुभ भावों के करने से धर्म होता है, यह मान्यता तो त्रिकाल मिथ्यात्व है। भाग २ पृष्ठ ६।

हिंसा असत्य आदि पापों को किसी भी दि० जैन ग्रन्थ में धर्म नहीं माना, उनको पाप कहा है, किन्तु दान पूजा आदि शुभ भावों को धर्म तो समयसार के रचयिता स्वयं श्री कुन्दकुन्द आचार्य ने अपने रचणसार ग्रन्थ में स्पष्ट लिखा है।

दाणं पूजा मुखं सावयधम्म एण सावया तेण विणा ॥११॥

अर्थ—श्रावक (गृहस्थ) धर्म में दान करना और पूजा करना मुख्य है, दान, पूजा के बिना श्रावक नहीं हो सकता।

(जिन मन्दिर बनवाकर उसमें प्रतिमा विराजमान इसीलिये की जाती है कि उसकी पूजा करने से गृहस्थ श्रावकों को वीतराग धर्म की आशिक प्राप्ति होती है) आप भी इसी भावना से मन्दिरों के बनवाने के लिये अपने भक्तों से दान कराते हैं और जिन प्रतिमा के दर्शन पूजा के शुभ भावों से धर्म होना नहीं मानते। यह विचित्र बात है।

समाधिसरण

समयसार की १६ वीं गाथा की टीका में भी आप ऐसी ही अप्रकृत सिद्धान्त-विरुद्ध बात लिखते हैं। देखिए—

कम्मे णोकम्मन्मिय अहमिवि अहक व कम्म णो ऽम्मे ।

या एसा खलु बुद्धी अप्पडिबुद्धो हवदि ताव ॥१६॥

अर्थ—जब तक यह आत्मा कर्म और नोकर्म (शरीर) को अपना या स्वयं आपको उन कर्म नोकर्म रूप समझता है तब तक यह आत्मा अप्रतिबुद्ध (अनजान) रहता है।

परन्तु इस गाथा की व्याख्या करते हुए कानजी लिखते हैं—

मरण के समय यदि सत्पुरुषों का समागम उनकी उपस्थिति हो तो वे मृत्यु को सुधार देंगे वे मेरे भावों में सहायक हो सकते हैं—इस

प्रकार को मानता है उसे अपनी स्वतन्त्रता की भक्षा नहीं है।" तब
 'मन्त्रे देव, गुरु, शास्त्र के निमित्त भी पर है, उनका व्यवहार
 भी शुभ राग होने से स्वाधीन स्वभाव में सहायक नहीं है।"

मरण के समय असाध्य वेदना होती है, इस लिये उस समय
 प्रत्येक जीव के परिणाम विलेशित प्रसन्न हो जाया करते हैं। उस
 पर यदि उस जीव के निकट धर्मात्मा मनुष्य होते हैं तो वे उस
 जीव के परिणामों में व्याकुलता कम कर शान्ति उत्पन्न करने के
 अहन्त वीतराग का स्वरूप-दर्शक जसोकार मन्त्र, वंरास्य भावना
 आदि पाठ सुनाते हैं, अशुभ अशान्त भावों को छोड़ने का उपदेश
 हैं, जिससे मरते समय उसके भाव वीतरागता की ओर आकर्षित
 हैं। ऐसे मरण को समाधिमरण कहा है। समाधिमरण करने की
 धर्मात्मा में स्वभाव से होती है। श्री शिवकोटि आचार्य ने इसी
 भगवती आराधना नामक महान ग्रंथ लिखा है। तत्त्वार्थ सूत्र (
 त्रिकीं सस्तेजनां जीविता), रत्नकाण्ड श्रावकाचार मूलाचार
 ग्रन्थों में समाधिमरण का उपदेश दिया है। सर्पयोनिमें समाधिमरण
 कारण ही भगवान् पार्श्वनाथ के प्रतिबोध देने पर सर्प सपिली ५१
 बरजोग्द पद्मावती हुए। जीवन्धर द्वारा कहाये गये समाधिमरण से
 देव हुआ, चारुदत्त सेठ के द्वारा प्रतिबुद्ध होकर मरणासन्न बकरा
 देव हुआ। इसी प्रकार असंख्य संयमी, देशसयमी, असयमी, सम्यग्दृष्टि,
 मिथ्यादृष्टि स्त्री पुरुषों ने अन्य व्यक्तियों के अवलम्बन से
 द्वारा अचिन्त्य लाभ उठाया है।

उस समाधिमरण को कानजी उपयोगी नहीं समझते, यह अदुष्ट
 चमत्कार है।

पर-पदार्थ

वीतराग देव, निर्ग्रन्थ गुरु और वीतराग की जिन-बाणी (सच्चे
 शास्त्र) पर-पदार्थ अवश्य है। परन्तु वे आत्मा की वीतरागता के प्रदर्शक

या निदर्शक हैं, अतः उनके दर्शन वदन स्तुति पूजन से आत्मा में वीतरागता जाग्रत हुआ करती है जिससे कि आत्मा का स्वाधीन निर्मल स्वभाव प्रकट होने में सहायता मिलती है। इसी सिद्धि के लिये देव शास्त्र गुरु की भक्ति का राग कोरा न होकर ससार से छुड़ाने वाला वीतरागता मिश्रित राग होता है। उस मिश्रित वीतरागता के ग्रह द्वारा मिथ्यात्व का सवर होता है, सम्यक्त्व प्राप्त होता है और कर्मों की असख्यात गुणी निर्जरा होती रहती है—

धवल सिद्धान्त ग्रन्थ में श्री वीरसेन आचार्य ने लिखा है—

“जिणविम्ब-दसणेण णिघत्तणिकाच्चिदस्स वि मिच्छत्तादिकम्म-कलावस्स लयदसणादो ।”

अर्थ—जिनेन्द्र भगवान की प्रतिमा का दर्शन करने से निघत्त-निकाचित रूप मिथ्यात्व आदि कर्म समूह क्षय हो जाते हैं। श्री कुन्दकुन्द देव ने देव शास्त्र गुरु को बोधवाहुड ग्रन्थ की २५वीं गाथा में भव्य जीवो का कल्याण-उदय करने वाला बतलाया है (उदययरो भव्य-जीवाण)

क्या इन आर्ष ग्रन्थों पर कानजी स्वामी की श्रद्धा नहीं है ?

समय सार के प्रवचन में कानजी स्वामी ने प्राचीन प्रामाणिक टीकाकारों की पद्धति का परित्याग करके स्वतन्त्र पद्धति को अपनाया है, अतः वे अनेक जगह जैन सिद्धान्त की अवहेलना करते गये हैं, मैंने यहाँ पर उपरिलिखित तीन गाथाओं के उदाहरण ही प्रस्तुत किये हैं।

मुनि और कसाई बराबर हैं ?

कान जी ने प० टोडरमल जी लिखित मोक्षमार्ग प्रकाशक ग्रन्थ की सहायक पुस्तक मोक्षमार्ग की किरण नामक लिखी है, उसमें उन्होंने बहुत सी सिद्धान्त-विरोधी निराधार बातों का समावेश कर दिया है जिनको पढ़कर साधारण स्त्री पुरुष भ्रान्त हो सकते हैं। यहाँ उसके कुछ उद्धरण देता हूँ।

“एक तो हजारों पशुओं का वध करने वाला कृष्ण लेश्या युक्त कसाई और दूसरा “मैं पर का कर सकता हू तथा पुण्य से धर्म होता है।”.....ऐसी मिथ्या मान्यतायुक्त शुक्ललेश्याधारी द्रव्यलिङ्गी जैन साधु “.....यह दोनों जीव चार कपायों की अपेक्षा बराबर हैं।”

[द्वि० अध्याय पृष्ठ ४६-४७]

द्रव्यालिंग भावलिंग

महाव्रती निग्रन्थ साधु आत्मध्यान की अवस्था में जब सातवें गुणस्थानवर्ती होता है और स्वाध्याय, आहार, विहार, शयन आदि क्रियाओं के समय जब छठे गुणस्थान-वर्ती होता है, तब उसके ‘भावलिंग’ (बाहरी निग्रन्थ वेप के समान अन्तरंग निग्रन्थ आद्य) होता है। यदि मुनि के अन्तरंग भाव छठे गुणस्थान से नीचे के यानी-पाचवें, चौथे, तीसरे, दूसरे, पहले गुणस्थान के हो जायें तो द्रव्यालिंग के अनुरूप अन्तरंग भाव न रहने के कारण उस अवस्था में मुनि को द्रव्य लिङ्गी यानी—केवल बहिरंग साधना वाला मुनि कहा जाता है।

तदनुसार यदि कोई अभव्य मनुष्य मुनिलिंग धारण करके पंच महाव्रत पालन करता है, तब तो वह सदा मिथ्या-दृष्टि एवं द्रव्य लिङ्गी साधु ही बना रहता है और यदि कोई भव्य पुरुष मुनि व्रत धारण करता है तो वह कभी भावलिंगी मुनि होता है और कभी प्रत्याख्या-नावरण नषाय, कभी अप्रत्याख्यानावरण कपाय और कभी अनन्तानुबन्धीकषायका उदय हो जाने से सकलसयम के भावों से च्युत हो जाने के कारण द्रव्यालिंगी भी बन जाता है।

इस कारण कानजी का यह लिखना गलत है कि “द्रव्यालिंगी मुनि के अनन्तानुबन्धी, अप्रत्याख्यानावरण प्रत्याख्यानावरण और सज्जलन से चारों कपायें होती हैं।” व्रत-विहीन सम्यग् दृष्टि के भाव हो जाने पर मुनि अपने भावों की अपेक्षा चतुर्थ गुणस्थानवर्ती, तथा देश-सयम के भाव हो जाने पर सयत्तासयत गुणस्थानी हो जाने के कारण

भव्य मुनि द्रव्यलिङ्गी होकर भी मिथ्यादृष्टि नहीं होता । अतः द्रव्यलिङ्गी मुनि मिथ्यादृष्टि ही हो, ऐसा एकान्त नियम नहीं है ।

इस कारण मुनि और जीवदध करने वाले कसाई में कपायों की अपेक्षा समानता बतलाना गलत है ।)

दूसरे—कोई अभव्य पुरुष ससार, शरीर और विषय भोगों से विरक्त होकर मुनिदीक्षा ले ले, तो वह द्रव्यलिङ्गीमुनि अपने अन्तरंग के कर्णामय भावों तथा शारीरिक, सासारिक विरक्ति के कारण कसाई से असख्यात गुणा अच्छा शुभ-परिणामी होता है । कसाई के भाव दुष्ट निर्दय होते हैं जबकि मुनि के भाव अहिंसा, दया रूप होते हैं । कसाई छुरी से वेधक जीवों का वत्तल करता है और मुनि अपनी किसी भी प्रवृत्ति से सूक्ष्म जीवों का भी कभी सकल्पी घात नहीं करता ।

इसके सिवाय कसाई के असत्य भाषण, चोरी, कुशील, परिग्रह, मांस-भक्षण, मदिरापान, शिकार आदि पापों एवं दुर्व्यसनो का त्याग नहीं होता अतः उसके परिणाम सदा कलुषित रहते हैं जबकि द्रव्यलिङ्गी मुनि पंच पापों और सातों व्यसनो से रहित व्यावहारिक मञ्चारित्र-निष्ठ होता है, अतः उसके परिणाम इस दृष्टि से शुभ कोमल, सरल, सदाचारी होते हैं ।

परिणामों के इसी महान् अन्तर के कारण कसाई नरक में जाता है और द्रव्यलिङ्गी मुनि सोलह स्वर्ग से भी ऊपर नौवें प्रेवेयक का अहमिन्द्र पद तक प्राप्त कर सकता है । इस तरह भी नरकगामी कसाई और प्रेवेयक विमानगामी द्रव्यलिङ्गी मुनि एक समान नहीं हो सकते ।

द्रव्यलिङ्गी मुनि अपनी वैराग्यमयी बाह्य परिणति से तथा श्रद्धा ज्ञान चारित्र्य की ओर प्रेरणा करने वाले अपने सत् उपदेशों से ससार के जीवों का कल्याण करता है, जीवों को कुपथ से हटाकर सुपथ पर लगाता है, उनमें श्रद्धा, ज्ञान, वैराग्य उत्पन्न करके उन्हें ससार से विरक्त करता है । द्रव्यलिङ्गी मुनि का उपदेश पाकर बहुत से भव्य जीव मुनि

दीक्षा लेकर शुरुलक्ष्यानी हो मुक्त भी हो जाते हैं। इस तरह द्रव्यसिद्धी मुनि संसार का बहुत उपकारी होता है। उससे जितना हो सकता है उतना अपना भी कल्याण करता है।

कोई आध्यात्मिक प्रवक्ता समयसार उपदेश करता रहे परन्तु जगके अन्तरंग में मिथ्यात्व कर्म का उपशम, क्षय या क्षयोपशय न हो पावे, जिससे कि अन्य व्यक्तियों को सम्यक्त्व का उपदेश देता हुआ भी स्वयं मिथ्यात्वो ही बना रहे, तो ऐसा अव्वती आध्यात्मिक व्याख्या भी क्या चारो कपायो के उदय के कारण बकरा काटने वाले कसाई के समान है ? यह प्रश्न कानजी स्वामी के भी सामने है क्योंकि ग्रन्थात्म उपदेश देने वाला व्यक्ति सम्यग्दृष्टि ही हो, यह कोई नियम नहीं है।

कानजी स्वामी को जरा सोच समझ कर, सिद्धान्त पर दृष्टि रखते हुए बोलना चाहिए।

पुण्य

‘मैं परका कर सकता हूँ तथा पुण्य से धर्म होता है।’ यह मान्यता क्षयोपशय सम्यग्दृष्टि के भी हुआ करती है, सम्यक् प्रकृति के उदय से क्षयोपशय सम्यग्दृष्टि के सम्यक्त्व में यह मैंने मन्दिर बनवाया है, यह मेरा मन्दिर है” ऐसे भाव तथा भगवान् पार्वनाथ विघ्नहर्ता हैं आदि भाव हुआ करते हैं। गोम्मटसार टीका में इसका विवेचन है।

एव—चीये पाँचवें छठे और सातवें गुणस्थान में पुण्य भावों से ही कर्मसवर, कर्मनिर्जरा रूप धर्म हुआ करता है जो कि मोक्ष का या शुद्ध उपयोग का कारण है। सातवें अग्रमस्त गुणस्थान के अन्त में शुभभाव ही शुद्धभाव होकर आठवाँ गुणस्थान हो जाता है।

सम्यग्दृष्टि का पुण्य ससार का कारण नहीं होता, परम्परा से तथा सातवें गुणस्थान की अपेक्षा साक्षात् शुद्ध परिणति का कारण है। इसलिये सम्यक् दृष्टि जीव के पुण्य भावों से धर्म होता है, यह बात बिलकुल

ठीक है। इतना ही नहीं अपितु यह कहना भी ठीक है कि सम्यग्दृष्टि के पुण्य भाव स्वयं धर्मरूप हैं।

सम्मादिद्वी पुण्ण ए होइ ससारकारण णियमा ।

मोक्खस्स होइ हेउ जइवि णियाण सो ए कुणई ॥

—भावसप्रह

अर्थ—

सम्यग्दृष्टि का पुण्य नियम से ससार का कारण नहीं है। वह सम्यग्दृष्टि यदि निदान (आगामी सासारिक सुखों की इच्छा) न करे तो उसका पुण्य मोक्ष का ही कारण है।

कानजी को यह बात समझनी चाहिये कि सम्यग्दृष्टि का पुण्यभाव सराग वीतराग भाव का मिश्रित परिणाम होता है, जैसा कि तीसरे गुणस्थान का मिश्रित परिणाम होता है।

वर्तमान काल में ही हीनसहनन आदि कारणों से किसी भी व्यक्ति को शुद्ध उपयोग या निश्चय धर्म, शुक्लध्यान नहीं हो सकता, इस कारण पाप-विरक्त जिनवाणी के श्रद्धालु, जिनवाणी के ज्ञाता, सदाचारी स्त्री पुरुषों के शुभभावमय पुण्य ही हो सकता है, जैसा कि स्वयं कानजी स्वामी के भी सम्भव है। तो क्या इस समय कोई व्यक्ति धर्मात्मा हो ही नहीं सकता?

इस प्रश्न का स्पष्ट उत्तर देते समय कानजी को अपनी भूल स्वयं क्षीय जावेगी।

जिनवाणी और पर-स्त्री समान है ?

‘मोक्षमार्ग की किरण’ पुस्तक में ८० वें पृष्ठ पर कानजी लिखते हैं—

“श्री वीतराग की वाणी का श्रवण भी पर-विषय है और स्त्री भी पर-विषय है। ज्ञानी के पर-विषय की रुचि नहीं है। वीतराग की वाणी को श्रवण की भी भावना ज्ञानी के नहीं है।”)

जैन संस्कृति का मूल-आधार जहाँ सत्यश्रद्धा, सत्ता, है, वहाँ उग्र श्रद्धा ज्ञान आचार का मूल कारण वीतराग देव, और निर्ग्रन्थ गुरु हैं। अतएव सम्यक्त्व-उदय करने के लिए यह मार्ग आवश्यक है कि स्वच्छ हृदय से वीतराग देव, जिनवाणी निर्ग्रन्थ गुरु की श्रद्धा भक्ति, उपासना की जावे। आत्मा में सत्ता विक्रम तभी होता है।

केवल ज्ञान होने में पहले सभी जीव द्यस्वस्थ (अज्ञानी) होते श्रद्धानु स्त्री पुरुष जिनवाणी को सुनकर तथा स्वाध्याय करके ज्ञान को विकसित किया करते हैं। आजकल की जनता में तो मन-पर्यय ज्ञान किसी को है नहीं किन्तु इसके साथ ही विशिष्ट भक्ति और पूर्ण श्रुतज्ञान भी नहीं है। जब चौथे काल के अवधिज्ञानी, पर्ययज्ञानी भी समवशरण में जाकर रुचि से जिनवाणी (दिग्गध्वनि) सुनते हैं और उसी के निमित्त से अपनी ज्ञान-वृद्धि करके मुक्ति प्राप्त करते हैं, तब आज कानजी स्वामी श्रद्धानु जनता को श्रद्धा से प्रेरित करने के लिए उल्टी बात कहते हैं कि 'ज्ञानी को वीतराग की वाणी श्रवण करने की भावना नहीं होती।']

[“अज्ञानी (मूर्ख) तथा मिथ्याज्ञानी को जिनवाणी सुनने की भावना न हो” यह बात तो मानी जा सकती है परन्तु “सम्यग्ज्ञानी के अपार जिन-वाणी को सुनने की भावना न होवे।” यह बात तो बिल्कुल उलटी है।]

[नियमसार ग्रन्थ में श्री कुन्वकुन्व आचार्य ने पर-पदार्थ रूप जिन वाणी को सम्यक्त्व की उत्पत्ति का कारण बतलाया है—

“सम्मत्तस्स निमित्त जिणसुत्तस्स जाणया पुरिसा” यानी-सम्यक्त्व उत्पन्न होने का निमित्त कारण जिनसूत्र (जिनवाणी) तथा जिनवाणी के ज्ञानी पुरुष हैं।]

कान जी अपने आपको महान ज्ञानी मानते हैं (किन्तु सब कोई ज्ञाता है तथा स्वयं कान जी स्वामी समझते हैं कि उनका ज्ञान, मुद्र में एक घूँद के बराबर है।) फिर भी वे जिनवाणी—समयसार, वचनसार आदि ग्रन्थों का स्वाध्याय रुचि से स्वयं क्यों करते हैं ?

खुद (स्वयं) जिस बात को हितकारी समझकर करना और दूसरो को उस बात से दूर रखने की चेष्टा करना, विलक्षण बात है।

जिनवाणी को परस्त्री की होन उपमा देना कितना निन्दनीय है यह तब भी उनके मन में नहीं आती ?

जिब बुद्धिमान पुरुष अच्छे ग्रन्थों द्वारा अपनी ज्ञानवृद्धि करता है तब कान जी स्वामी जिनवाणी—आपण्ग्रन्थों को 'पर विषय' बतलाकर उनके रुचि पूर्वक स्वाध्याय से साधारण जनता को वंचित रहने का उपदेश देते हैं।

कान जी का स्मरण

सोनागढ़ में चम्पा बहिन बहुत ज्ञानवती विदुषी समझी जाती है। उसने अपने अपने पिता जी को अन्तिम समय (मृत्यु के समय) एक पत्र लिखा था। वह पत्र 'आत्म-धर्म' पत्र के १२ वें वर्य के ५ वें अंक में निम्नलिखित प्रकाशित हुआ है—

“परमपूज्य महाराजी श्री कान जी परम पुरुष हैं उनका बहुमान पूर्वक स्मरण करना चाहिए।

“उपरोक्त भावना बहिन श्री (चम्पा बहिन) ने अपने पूज्य पिताजी को अन्तिम समय में माने के लिए लिख दी थी। जिज्ञासुओं के लिए उपयोगी होने से यहाँ दी है।”

यहाँ विचारणीय यह है कि सम्यग्दृष्टि के लिए वन्दनीय तथा स्मरण करने योग्य अहन्त, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और सर्वसाधु हैं जिनको रामोकार मंत्र में नमस्कार किया गया है।

कान जी उक्त पाँच परमेष्ठियों में से कोई भी नहीं है। वे एक साधारण वस्तु हैं। उनके खान पान, आहार विहार आदि में वैराग्य का कोई चिह्न नहीं पाया जाता, ऐसी दशा में मृत्यु समय उनका स्मरण करने की प्रेरणा करना कहाँ तक उचित है ?

उपदेश देना जड़ की क्रिया है ?

मोक्षमार्ग की किरण—पुस्तक में १७८ वें पृष्ठ पर कान जी लिखते हैं—

“दूसरों को उपदेश देना मुनि का लक्षण नहीं है, उपदेश जड़ की क्रिया है, आत्मा उसे नहीं कर सकता।”

शब्द पुद्गल वर्गणा रूप होते हैं, अतः वे जड़ हैं, यह बात ठीक है, परन्तु इसके साथ ही ध्यान देने योग्य बात यह भी है कि उपदेश रूप शब्द केवल जड़-क्रिया रूप नहीं होते, जगत का कोई भी जड़ पदार्थ (शब्द वर्गणा) अपने आप शब्द रूप परिणत नहीं हुआ करता, यदि हो तो उसे कान जी स्वामी बतलावें। ज्ञानी आत्मा की प्रेरणा से शब्द वर्गणाएँ शब्द रूप परिणत होती हैं, श्री पूज्यपाद आचार्य ने ‘सर्वार्थसिद्धि’ के पाँचवें अध्याय में ऐसा ही लिखा है। सुनने वाले आत्मा को वे शब्द हेय उपादेय, कर्तव्य, अकर्तव्य, सुपथ कुपथ का ज्ञान उत्पन्न कराते हैं।

इस तरह उपदेशी शब्दों का प्रेरक निमित्त कारण ज्ञानी आत्मा है और उन शब्दों का फल श्रोता का ज्ञान, विवेक जाग्रत रूप होता है।

इसी के अनुसार तीर्थङ्कर की दिव्यध्वनि होती है और असंख्य जीव समवशरण में जाकर उसे सुनते हैं। जिससे उनका आध्यात्मिक हित होता है।

अर्हन्त भगवान के पद-चिह्नों पर चलकर मुनि भी वैसा उपदेश देते हैं। जिससे उपदेश सुनने वाले भव्य जीव मिथ्यात्व, कुज्ञान और दुराचार छोड़ कर स्व-पर-कल्याण करते हैं।

[इसलिए कान जी का उपर्युक्त लिखना गलत है, भ्रम पैदा करने वाला है तथा जैन सिद्धान्त के विरुद्ध है, अतः वह जैन साहित्य का विकार है।]

हिंसा से पुण्य-बन्ध

कानजी कहते हैं—

‘हिंसा करते समय भी कसाई को अल्प-अल्प पुण्य-बन्ध होता है।’

—मोक्षमार्ग की किरण अ० ३ पृष्ठ १२२

तत्त्वार्थसूत्रकार श्री उमास्वाति आचार्य ने तत्त्वार्थसूत्र के छठे अध्याय का तीसरा सूत्र लिखा है—

‘शुभ पुण्यास्याशुभ पापस्य।’ ६-३।

अर्थ—जीवरक्षा करना, हित मित सत्य प्रिय वचन बोलना आदि शुभ मन वचन काय की प्रवृत्ति (शुभ योग) पुण्य-आस्रव का कारण है और हिंसा करना, असत्य बोलना, कामक्रीड़ा आदि अशुभ योग पाप-आस्रव (असातावेदनीय आदि अशुभ कर्मों के आस्रव) का कारण है।)

पुण्य-आस्रव और पाप आस्रव की इस परिभाषा का सभी दि० जैन ग्रन्थकारों ने समर्थन किया है।

तदनुसार कसाई वकरा, गाय आदि जीवों की छुरी आदि से हिंसा करते समय अपने मन वचन काय योग से पाप कर्मों (असाता वेदनीय, नरक गति आदि) का आस्रव तथा बन्ध करता है।

परन्तु कानजी पुण्य पाप आस्रव की उस आर्ष व्याख्या पर पानी फेरते हुए जीव-हिंसा करते समय भी कसाई के पुण्य-बन्ध का कपोल-कल्पित विधान करके सर्वसाधारण को पथभ्रष्ट करना चाहते हैं। ‘हिंसा करने से पुण्यबन्ध होना’ यह कानजी के सिवाय अन्य किसी जैन ग्रन्थकार ने नहीं बतलाया।

विष्यध्वनि से कुछ लाभ नहीं ?

मोक्षमार्ग की किरण पुस्तक के २१२ वें पृष्ठ पर कानजी ने लिखा है—

“तीर्थङ्कर की वाणी से किसी को लाभ नहीं होता ।”

जगत का मोह अज्ञान अन्धकार तीर्थङ्कर की दिव्यध्वनि (वाणी) से दूर होकर जगत में धर्म का तथा सत् ज्ञान का प्रचार होता है, भ्रम जीवों का मिथ्यात्व, भ्रम, सशय आदि दूर होता है। इसी कारण असंख्य सुर नर पशु रुचि के साथ समवधारण में आकर तीर्थङ्कर की वाणी को सुनकर आत्महित करते हैं, समयसार आदि ग्रन्थ भगवान् महावीर की वाणी के अनुसार ही लिखे गये हैं। श्री कुन्दकुन्द आचार्य अष्ट पाहुड़ में लिखते हैं—

जिणवयणमोसहमिण विसयसुहविरेयणं अमियमूय ।

जरमरणवाहि—हरणं क्षयकरणं सम्बदुक्खाणं ॥१७॥

अर्थ—तीर्थङ्कर जिनेन्द्र की वाणी सासारिक विषयसुख रूपी रोग का विरेचन कराने के लिए (मल त्याग कराने के लिए) अमृतरूप औषधि है, जरामरण व्याधि को दूर करने वाली है तथा समस्त दुःखों का क्षय करने वाली है।

श्री कुन्दकुन्द आचार्य तो इस तरह तीर्थङ्कर की वाणी को जगत का कल्याण करने वाली कहते हैं और कुन्दकुन्द आचार्य ने अपनी गहरी श्रद्धा भक्ति प्रगट करने वाले, कानजी कुन्दकुन्द आचार्य के उक्त कथन के विरुद्ध कहते हैं कि “तीर्थङ्कर की वाणी से किसी को लाभ नहीं होता” कानजी का यह उल्लेख कितना अनर्थकारी असत्य है ? इसको जैनसिद्धान्त के ज्ञाता विद्वान् स्वयं अनुभव करें। “यदि ससार में तीर्थङ्कर की वाणी से भी लाभ नहीं हुआ तो क्या उससे विपरीत कानजी के कथन से जनता का लाभ हो सकेगा ?” यह एक प्रश्न है जिस पर सर्व-साधारण को विचार करके निर्णय करना है।

तीर्थ-वन्दना व्यर्थ है ?

कानजी स्वामी मोक्षमार्ग की किरण पुस्तक के १७०वें पृष्ठ पर लिखते हैं कि—

“कोई कहे कि “सम्मेदशिखर और गिरनार का वातावरण ऐसा है कि धर्म की रुचि होती है, ऐसा मानने वाला मिथ्यादृष्टि है।”]

सम्मेदशिखर गिरनार आदि स्थानों से तीर्थंकरों तथा असंख्य अन्य मुनियों ने मुक्ति प्राप्त की है, उन स्थानों पर जाकर प्रत्येक स्त्री पुरुष उन मुक्त पुरुषों का हृदय से स्मरण करते हैं, इस कारण वहाँ के शान्त वातावरण से वीतरागता का उदय भव्य जीवों को हुआ करता है, अनेक व्यक्ति तो वहाँ जाकर संसार से विरक्त होकर मुनि भी बन जाते हैं। इसी कारण उन मुक्ति स्थानों को ‘तीर्थ’ (संसार सागर से पार करने वाला) कहते हैं।

परन्तु कानजी उस धार्मिक श्रद्धा को मिथ्यात्व कह कर भोली जनता में भ्रम फैलाते हैं। परमात्मप्रकाश में लिखा है—

“व्यवहारनयेन निर्वाणस्थान-चैत्यालयादिके तीर्थभूतगुण-स्मरणायं तीर्थं भवति।”]

यानी—व्यवहारनय से निर्वाणभूमि और चैत्यालय (जिन मन्दिर) आदि में तीर्थस्वरूप तीर्थंकरादि के गुण स्मरण करने के लिये तीर्थ (संसार सागर से पार करने वाला स्थान) होता है।

किन्तु कान जी उसी बात लिखकर जनता को तीर्थ-वन्दना से दूर रखना चाहते हैं। इसके साथ ही स्वयं इन सम्मेद-शिखर, गिरनार आदि तीर्थों की वन्दना भी करते हैं।

शायद कान जी अपने आप को सिद्ध समान मान कर तीर्थ-वन्दना को अहितकारी या व्यर्थ समझते होंगे। अपने आपको

सिद्ध समझने वालों के लिये श्री प० टोडरमल जी ने मोक्षमार्ग प्रकाश में लिखा है कि—

“अपनी आत्मा को सिद्ध समान अनुभव है, सो आप प्रत्यक्ष सतारो है । अस करि आपको सिद्ध मानै, सोई मिथ्यादृष्टि है ।”

निश्चय एकान्तवादी कान जी आदि श्री प० टोडरमल जी के उक्त वाक्य पर गम्भीरता से विचार करें ।

जीयो और जीने दो

अन्त मे मैं एक बात कह कर इस प्रकरण को समाप्त करता हूँ ।
कान जी ने मोक्षमार्ग की किरण के १८४ वें पृष्ठ पर लिखा है—

‘जीयो और जीने दो, ऐसा अज्ञानी कहते हैं ।

आजकल का मनुष्य इतना अधिक जिह्वा-लोलुपी बनता जा रहा है कि भुर्गा आदि जीवों को जीवित जलाकर उसका मांस खाने लगा है, अण्डा खाता है, मछली, कबूतर आदि जीवों को बड़ी निर्दयता से मारकर उनसे अपना पेट भरता है और प्रसन्न होता है । जीवित गाय, भैंसों के शरीर से चर्म उतारा जाता है, गभिणी गायों, भेड़ों, बकरियों को औषध खिलोकर उनका गर्भपात कराते हैं फिर उनके पेट से निकले हुए बच्चों का कोमल चमड़ा उतार कर कोमल झूते बनाते हैं । इत्यादि रूप से आज का निर्दय मनुष्य हिंसा कर रहा है । ऐसे धर्म-कर्म-अष्ट निर्दय हिंसक मनुष्यों को जीव-हिंसा से छुड़ाने के लिये साधारण जनता में कहा जाता है—कि—

‘जियो और जीने दो’

[यानी—तुम स्वयं शान्ति से अपना जीवन व्यतीत करो तथा अन्य जीवों को शान्ति के साथ जीने दो । अर्थात् किसी भी जीव को, मत सताओ ।]

[इस अहिंसा-सूचक दयामय वाक्य से जनता का लक्ष्य हिंसा तथा निर्दयता की ओर से हटकर उसको सन्मार्ग पर लगने की प्रेरणा मिलती है, इसमें अज्ञान की कौन-सी बात है, यह तो अहिंसा प्रचार के लिए बुद्धिमान ज्ञानी की भावना है ।]

क्या कान जी 'मरो और मारो' को ज्ञानी की भावना मानते हैं ? पता नहीं अहिंसा धर्म तथा दया भाव से कान जी को क्यों अरुचि है ?

इसी तरह का साहित्य-विकार कान जी स्वामी की पुस्तकों में जगह जगह पाया जाता है ।

कान जी स्वामी को तथा पूर्वोक्त अन्य ग्रन्थ-लेखकों को अपने-अपने निर्मित ग्रन्थों में से ऐसा विकृत-अक्ष दूर करके स्वपर कल्याण करना चाहिए । क्योंकि भोली जनता को विकृत साहित्य द्वारा पथ-भ्रष्ट करना महान अपराध है ।

'अजैर्यष्टव्यम्' इस वाक्य का सीधा सात्विक अर्थ था कि 'उगने की शक्ति रहित पुराने जो से हवन करना चाहिए' परन्तु 'अज' शब्द का अर्थ 'बकरा' करके 'बकरों को काट कर हवन करना चाहिये ।' ऐसा समर्थन वसु राजा ने किया जिससे वह स्वयं तो नरक में गया ही परन्तु उसके उस गलत समर्थन से जगत में पशुओं की हत्या करके हवन यज्ञ करने का कुमार्ग प्रचलित हो गया ।

ऐसा ही अनर्थ विकृत साहित्य द्वारा हुआ करता है ।

बुद्धिमान् स्त्री-पुरुषों को ऐसे विकृत साहित्य से सदा दूर रहना उचित है ।

अर्थ का अनर्थ

श्री कान जी स्वामी ने ग्रन्थकार के सुन्दर भाव के स्थान पर स्व-
व पोस कल्पित कितना अनुचित अनर्थ किया है, उसका नमूना देखिये-

उत्तमशौच धर्म

यत्परवराधादिषु जस्तुषु निस्पृहमहिंसकचेतः ।

दुर्भेद्यान्तर्मलहृत्तदेव शौच परं नान्यत् ॥६४॥

परमनन्दि पञ्चविंशतिका (दश लक्षण धर्म)
श्री कानजी स्वामी के प्रवचन, सोनगढ़

“सज्जन पुरुषों के परस्त्री सेवन का भाव होता ही नहीं। किन्तु वास्तव में तो शुभभाव भी परस्त्री है। शुभभाव से आत्मा को लाभ मानकर शुभपरिणति का संग करना, वह परस्त्रीगमन है। पृ० ३८-४०

ग्रन्थकार ने तो अपने श्लोक में शौच धर्म का स्वरूप बतलाया कि ‘परस्त्री आदि जीवों में निःस्पृह होना, अहिंसक चित्त होना, सो अन्तरङ्ग दुर्भेद्य मन के मेल को दूर करने वाला शौच धर्म है।’ इस अर्थ का अनर्थ करके कानजी कहते हैं कि ‘शुभभाव ही परस्त्री है।’ परस्त्री श्याम के शुभभाव ‘परस्त्री कैसे बन गये ? वह तो मन का ब्रह्मचर्य शुद्ध भाव रूप है।

उत्तम सत्तम धर्म

स्वपरहितमेव मुनिभिर्मितममृतसमं सर्वत्र सत्यं च

वक्तव्यं वचनमथ प्रतियेय श्रीधनैर्मौनम् ॥६१॥ पद्य० पंच०

“मेरे शुभराग से या वाणी से मुझे या अन्य को लाभ हो, अथवा निमित्त बनकर दूसरे को सम्झा दूँ—ऐसा जिसका अभिप्राय है वह

जीव महा असत्य अभिप्राय का सेवन करने वाला मिथ्यादृष्टि है।" पृ० २०
अन्यकार ने उक्त श्लोक में सत्य धर्म का स्वरूप बतलाया है कि मुनि
या तो अमृत समान स्वपरहितकारी वचन कहें अथवा मौन रखें।' कान
 जी इस सुन्दर अर्थ को बिगाड़ कर मनमाना कुछ और ही अनर्थ लिखकर
 भ्रम फैला रहे हैं। यदि सत्य हितकारी वाणी से अन्य जीवों का कल्याण
 न होता तो क्यों तो अहन्त भगवान की दिव्यवाणी होती, क्यों श्री कुन्द
 कुन्द आचार्य समयसार लिखते और क्यों आप प्रवचन करते हैं ?

“सिद्धचक्र को पूजा करने से कुछ रोग दूर हो जाता है—ऐसा
 कथन शास्त्र में निमित्त से आता है, उसे कोई यथार्थ ही मान ले तो
 वह मिथ्यादृष्टि है।” मो० प्र० किरणें सा० अ०

भगवान की भावसहित पूजा जब परम्परा से मुक्ति देने वाली है तो
 कुछ रोग दूर होना तो साधारण बात है। श्रीपाल का कुछ भगवान
 के प्रक्षालित गधोषक से दूर हुआ ही था। इसमें मिथ्यात्व की क्या बात
 है ? क्या आपको इस ऐतिहासिक घटना पर विश्वास नहीं है ?

“अनन्तवार शास्त्रपाठी हुआ, अनन्तवार भगवान के समवधारण
 में गया, अनन्तवार द्रव्यलिंग भी धारण किया, किन्तु स्वयं कौन है और
 पर कौन है, उसका यथार्थ ज्ञान करके पराधीन दृष्टि नहीं छोड़ी।”
 —मोक्ष० प्र० की किरणें पृ० २७४

“अनन्तवार ऐसा आगम ज्ञान हुआ कि बाह्य में कोई भूल दिखाई
 न दे। अब तो आगम ज्ञान का भी ठिकाना नहीं है। जो आगम से
 विरुद्ध प्ररूपण करता है वह तो मिथ्यादृष्टि है ही।”

—मोक्ष० प्र० की किरणें सा० अ० पृ० २७६

कान जी भी जब अब तक अनन्त भव धारण कर चुके हैं तो
 उनको आगम के विरुद्ध अब तो प्ररूपण न करना चाहिये, वे जो उपदेश
 दूसरों को देते हैं उसका आचरण स्वयं तो करें।

“दुर्लभ है ससार में, एक यथार्थ ज्ञान”

—भूषरदास

कतिपय

विद्वानों के

पठनीय

अभिमत

अन्त मे विभिन्न विद्वानो के कुछ पठनीय लेखाश उपयोगी समझ कर यहाँ उद्धृत किये जाते हैं ।

नियतिवाद दृष्टिविष

(ले०—डा० प्रो० महेन्द्रकुमार न्यायाचार्य बनारस)

“आज श्री कान जी स्वामी की वस्तु विज्ञानसार पुस्तक को पलटते समय उस प्रहसन की याद आ गई और ज्ञात हुआ कि नियतिवाद का कालकूट ईश्वरवाद से भी भयंकर है । ईश्वरवाद में इतना अवकाश है कि यदि ईश्वर की भक्ति की जाय तो ईश्वर के विधान मे हेरफेर हो जाता है । ईश्वर भी हमारे सत्कर्म और दुष्कर्मों के अनुसार ही फल का विधान करता है । पर नियतिवाद अभेद्य है । आश्चर्य तो यह है कि इसे अनन्त पुरुषार्थ का नाम दिया जाता है । यह कालकूट कुन्द-कुन्द, अध्यात्म, सर्वज्ञ, सम्यग्दर्शन और धर्म की शक्कर में लपेट कर दिया जाता है । ईश्वरवादी साँप के जहर का एक उपाय (ईश्वर) तो है पर इस नियतिवाद कालकूट का, इस भीषण दृष्टिविष का कोई उपाय नहीं, क्योंकि हर एक द्रव्य की हर समस की पर्याय नियत है ।

“अमन्ति वेदना तो तब होती है जब इस मिथ्या एकान्त विष की अनेकान्त अमृत के नाम से कोमलमति नई पीढ़ी को पिलाकर उन्हें अनन्त पुरुषार्थी कहकर सदा के लिये पुरुषार्थ से विमुख किया जा रहा है।” (पृष्ठ ४८)

“नियतिवाद से स्वपुरुषार्थ भी नहीं—नियतिवाद से अनन्त पुरुषार्थ की बात तो जाने दीजिये स्वपुरुषार्थ भी नहीं है। विचार तो कीजिये जब हमारा प्रत्येक क्षण का कार्यक्रम सुनिश्चित है और अनन्तकाल का, उसमें हेरफेर का हमको भी अधिकार नहीं है, तब हमारा पुरुषार्थ कहाँ? और कहाँ हमारा सम्यग्दर्शन? हम तो एक महानियति चक्र के अंश और इसके परिचलन के अनुसार प्रतिक्रिया चल रहे हैं। यदि हिंसा करते हैं तो नियत है, व्यभिचार करते हैं तो नियत है, चोरी करते हैं तो नियत है, पापचिन्ता करते हैं तो नियत है। हमारा पुरुषार्थ कहाँ होगा? कोई भी क्षण इस नियतभूत की मौजूदगी से रहित नहीं है, जब हम सास लेकर कुछ अपना भविष्य निर्माण कर सकें।”

—तत्त्वार्थवृत्ति भूमिका (पृष्ठ ४६-५०)

स्याद्वाद और सप्तभंगी

(ले०—प० चंनमुखदास न्यायतीर्थ)

स्याद्वाद और लोक व्यवहार—

“स्याद्वाद का उपयोग तभी है जब व्यावहारिक जीवन में उत्तरा जाय। मनुष्य के आचार विचार ऐहिक अनुष्ठानों से स्याद्वाद केवल इसीलिये हमारे सामने नहीं आया कि वह शास्त्रीय नित्यानित्यादि विवादों का समन्वय करदे। उसका मुख्य काम तो मानव के व्यावहारिक जीवन में आ जाने वाली मूर्खताओं को दूर करना है। मनुष्य परम्पराओं व रूढ़ियों से चिपके रहना चाहते हैं। यह उनकी सत्कारगत निर्वलता है। ऐसी निर्वलताओं को स्याद्वाद के द्वारा ही दूर किया जा

सकता है । स्याद्वाद को पाकर भी यदि मनुष्य द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव के द्वारा होने वाले परिवर्तनों को स्वीकार न कर सकें, उसमें विचारों की सहिष्णुता न हो तो उसके लिये स्याद्वाद बिल्कुल निरूपयोगी है । दुःख है कि मानव जाति के दुर्भाग्य से इस महामहिम वाद को भी लोगों ने आग्रह-भरी दृष्टि से ही देखा और इसकी असली कीमत घाँके का प्रयत्न नहीं किया । हजारों वर्षों से ग्रन्थों में आ रहे इसको जगत अब भी आचार का रूप दे दे तो उसकी सब आपदाएँ दूर हो जावें । भारत में घर्मों की लड़ाइयाँ तब तक बन्द नहीं होंगी जब तक स्याद्वाद के ज्योतिर्मय नेत्र का उपयोग नहीं किया जायेगा ।”

(पृष्ठ २५)

“स्याद्वाद परमागम का जीवन है । वह परमागम न रहे तो सारा परमागम पाखण्ड हो जाय । उसे परमागम का बीज भी कह सकते हैं । क्योंकि इसी में सारे परमागम की शाखाएँ प्रोत-प्रोत हैं । स्याद्वाद इसीलिये है कि जगत के सारे विरोध को दूर कर दे । यह विरोधको बरदास्त नहीं करता, इसी से हम कह सकते हैं कि जैन धर्म की अहिंसा स्याद्वाद के रंग रंग में भरी पड़ी है । जो वाद बिना दृष्टि-कोण है, स्याद्वाद उन्हें दृष्टि देता है कि तुम इस दृष्टि-कोण को लेकर अपने वाद को सुरक्षित रखो, पर जो यह कहने के आवी है कि केवल हमारा ही कहना यथायुक्त है, स्याद्वाद उनके विरुद्ध खड़ा होता है, और उनका निरसन किये बिना उसे चैन नहीं पड़ती, इसलिए कि वे ठीक राह पर आ जावें और अपने आग्रह द्वारा जगत में सघर्ष उत्पन्न करने के कारण न बनें ।”

—वर्णा अभिनन्दन ग्रन्थ—(पृष्ठ २५)

सर्वज्ञता के अतीत इतिहास की एक झलक

[ले०—प० फूलचन्द्र जैन सिद्धान्त शास्त्री]

“वहाँ आचार्य कुन्दकुन्द को सर्वज्ञत्व के समर्थन वाली दृष्टि बदल कर आत्मतत्त्व के विश्लेषण में लीन हो जाती है। तभी तो वे यहाँ लिखते हैं, “यद्यपि—व्यवहार नय की अपेक्षा केवली सबको जानते हैं, किन्तु निश्चय नय की अपेक्षा वे अपने को ही जानते और देखते हैं।” आत्मस्वरूप का कितना सुन्दर विश्लेषण है। ज्ञायक भाव आत्मा का स्वभाव है, किन्तु वह आत्मनिष्ठ है। अतः फलित हुआ कि निश्चय नय से आत्मा स्व को ही जानता और देखता है तथा व्यवहार द्विविधामय है। उसका अनेक के बिना काम नहीं चलता। अतः फलित हुआ कि व्यवहार नय से आत्मा सबको जानता और देखता है। बात यह है कि कार्य कारण व्यवहार, जिसकी लीक पर सारा ससार चक्र प्रतिक्षण घूम रहा है, केवल स्वरूप के विश्लेषण करने तक सीमित नहीं है, क्योंकि वह द्विविधामय है। हम देखते हैं कि दो या दो से अधिक परमाणुओं के मिलने से स्कन्ध बनता है और फिर उनसे मिट्टी आदि विविध तत्वों की उत्पत्ति होती है तदनन्तर उन्हें ज्ञान भेदरूप से ग्रहण करता है। तब इन को मिथ्या कैसे कहा जा सकता है? सत्य और मिथ्या ये शब्द सापेक्ष हैं। ऋषियों का प्रयोजन मूल वस्तु का ज्ञान कराना रहा है। अतः उन्होंने व्यवहार को मिथ्या आदि जो कुछ जी में आया सो कहा। वेदान्तियों ने तो इस

+ जाणदि पस्सदि सध्व व्यवहारणण केवली भगव ।

केवलराणी जाणदि पस्सदि णियमेण अप्पारण ॥ १५८ ॥ नि०सा०

‘द्विविधामय जगत के अस्तित्व को ही मिटा देना चाहा, पर क्या इससे व्यवहार नाम शेष हुआ ? यदि निश्चय सत्याधिष्ठित है तो वह अपनी अपेक्षा से ही । यदि व्यवहार की अपेक्षा से भी उसे वैसा मान लिया जाय तो बन्ध मोक्ष की चर्चा करना ही छोड़ देना चाहिये । कविवर प० बनारसीदास जी ने ऐसा किया था, पर अन्त में उन्हें एकान्त निश्चय का त्याग करके व्यवहार की शरण में आना पड़ा । प्राचार्य कुन्दकुन्द ने जो व्यवहार को अभूतार्थ कहा है वह व्यवहार की अपेक्षा नहीं, किन्तु निश्चय की अपेक्षा से कहा है । व्यवहार अपने अर्थ में उतना ही सत्य है, जितना कि निश्चय । जिस प्रकार हम विविध पदार्थों को जानते हैं, किन्तु हमारा वह सब जानना झूठा नहीं है फिर भी वह ज्ञान ज्ञानस्वरूप ही रहता है । उसी प्रकार केवली भगवान् सब पदार्थों को जानते और देखते हैं, किन्तु उनका वह जानना असत्य नहीं है । फिर भी वह उनका ज्ञायकभाव आत्मनिष्ठ ही है उपर्युक्त व्यवहार और निश्चय की कयनी का यही मथितार्थ है ।

—वर्णी अभिनन्दन ग्रन्थ पृष्ठ ३५४-३५५

सम्यक्त्व के साधन

साधन दो प्रकार हैं—अभ्यन्तर और बाह्य । दर्शनमोहनीय का उपशम, क्षय या क्षयोपशम अभ्यन्तर साधन है । बाह्य साधन निम्न प्रकार हैं—नारकियों के चौथे नरक से पहले तक अर्थात् तीसरे नरक तक किन्हीं के जातिस्मरण, किन्हीं के धर्मश्रवण और किन्हीं के वेदनाभिभव से सम्यग्दर्शन उत्पन्न होता है । चौथे से लेकर सातवें तक किन्हीं के जातिस्मरण और किन्हीं के वेदनाभिभव से सम्यग्दर्शन उत्पन्न होता है ।

तिर्यचो में किन्हीं के जातिस्मरण किन्हीं के धर्मश्रवण और किन्हीं के जिनविम्बदर्शन से सम्यग्दर्शन उत्पन्न होता है । मनुष्यों के भी इस प्रकार जानना चाहिए ।

देवों में किन्हीं के जातिस्मरण, किन्हीं के धर्मश्रवण किन्हीं के जितमहिमादर्शन, और किन्हीं के देवश्रद्धादर्शन से सम्यग्दर्शन उत्पन्न होता है। यह व्यवस्था आनत कल्प से पूर्व तक जानना चाहिए। प्रायतः, प्राणत आरण और अच्युत कल्प के देवों के देव श्रद्धादर्शन को छोड़ कर शेष तीन साधन पाये जाते हैं। नौ ग्रंथेयक में निवास करने वाले देवों के सम्यग्दर्शन का साधन किन्हीं के जातिस्मरण और किन्हीं के धर्मश्रवण है। अनुदिश और अनुत्तरविमानों में रहने वाले देवों के यह कल्पना नहीं है, क्योंकि वहाँ सम्यग्दृष्टि जीव ही उत्पन्न होते हैं।

—पं० फूलचन्द जी द्वारा अनूदित सर्वार्थसिद्धि, पृष्ठ २६-२७

परिणमन

वर्तनापरिणामक्रिया परत्वापरत्वे च कालस्य ॥५-२२॥

वर्तना, परिणाम, क्रिया, परत्त्व और अमरत्त्व ये काल के उपकार हैं ॥२२॥

अर्थ—यद्यपि धर्मादिक द्रव्य अपनी नवीन पर्याय के उत्पन्न करने में स्वयं प्रवृत्त होते हैं तोभी वह बाह्य सहायका कारण के बिना नहीं हो सकती इसलिए उसे प्रवृत्ति वाला काल है, ऐसा मानकर वर्तना काल का उपकार कहा है।

—पं० फूलचन्द जी द्वारा अनूदित सर्वार्थसिद्धि, पृष्ठ २६१
आचार्य कुन्दकुन्द को देन

—श्री प्रो० दलसुख मालवणिया

“यदि व्यवहार नय नहीं तो निश्चय भी नहीं। यदि संसार नहीं तो मोक्ष भी नहीं। संसार और मोक्ष जैसे परस्पर सापेक्ष है उसी प्रकार व्यवहार और निश्चय भी परस्पर सापेक्ष है।”

—वर्णी अमि० ग्रन्थ पृष्ठ ४४

जो तच्चमण्येत नियमा सद्वह्नि सप्तमर्गेहि ।

लोयाण पण्ह-वसदो व्यवहार-पवत्तणट्ठं च ॥३७७॥

—कातिकेय पृष्ठ ॥२२१॥

अर्थ—जो खोगो के प्रश्नों के वश से तथा व्यवहार को बसाने के लिए सप्त भगी के द्वारा नियम से अनेकान्त तत्त्व का श्रद्धान करता है वह शुद्ध सम्मगृष्टि है ।

श्रीमद् रायचन्द्र में

नय निश्चय एकांतयो, ग्रामां नयो कहेल ।

एकांते व्यवहार नहि, बन्ने साथ रहेल ॥१३२॥

—भात्म सिद्धि, पृष्ठ ६२१

अर्थ—यहाँ एकांत से निश्चय नय को नहीं कहा, अथवा एकांत से व्यवहार नय को भी नहीं कहा । दोनों ही जहाँ-वहाँ जिस-जिस तरह घटते हैं, उस तरह साथ रहते हैं ।

उपादाननु नाम सई, ए जे तजे निमित्त ।

पामे नहीं सिद्धत्वने, रहे भ्रांतिमां स्थित ॥१३६॥

—भात्म-सिद्धि पृष्ठ ३२

अर्थ—सद्गुरु की आज्ञा आदि आत्म-साधन के निमित्त कारण है, और आत्मा के ज्ञान दर्शन आदि उसके उपादान कारण हैं—ऐसा शास्त्र में कहा है इससे उपादान का नाम लेकर जो कोई उस निमित्त का त्याग करेगा वह सिद्धत्व को नहीं पा सकता, और वह भ्रांति में ही रहा करेगा । क्योंकि शास्त्र में उस उपादान की व्याख्या सच्चे निमित्त के निषेध कहने के लिए नहीं की । परन्तु शास्त्रकार की कही हुई उस व्याख्या का यही परमार्थ है कि उपादान के अजाग्रत रखने से सच्चा निमित्त मिलने पर भी काम न होगा, इसलिए सद्निमित्त मिलने पर उस निमित्त का अवलंबन लेकर उपादान को सम्मुख करना चाहिए, और पुरुषार्थ-हीन न होना चाहिए ।

ॐ

जैन धर्म
आयवहाय नहीं रहे

लेखक:—

ट्रैक्ट ११३

जैनधर्म अव्यवहार्य नहीं है

लेखक—

श्री० धर्मरत्न स्व० पंडित दीपचन्द जी वर्णी

प्रकाशक—

जैन मित्र मंडल, धर्मपुरा देहली

प्रथमवार १०००]

सन् १९३६

[मू०. १)॥

नेशनल प्रिंटिंग पब्लिशिंग हाउस, बलीमारान, देहली ।

दो शब्द

श्रीमान् धर्मरत्न स्व० पं० दीपचंद जी (परवार जैन) वरणी जैन समाज के नर रत्न थे। आपने समाज की अपूर्व सेवार्यें कीं। आप आदर्श त्यागी, सुयोग्य विद्वान् व प्रसिद्ध लेखक थे। आपकी लिखी हुई श्रीपाल चरित्र, जम्बूस्वामी चरित्र, दशलक्षण धर्म, सोलह कारण धर्म, जैन व्रत कथा, आलाप पद्धति, सामायिक पाठ, सुबोधि दर्पण आदि अनेक पुस्तकें बड़े गौरव की वस्तु हैं। आपने विश्ववत्त्व, सार्वधर्म, गुणस्थान आदि के कई महत्वपूर्ण चार्ट भी बड़े परिश्रम से तैयार किये थे।

हमारी प्रार्थना पर वरणी जी ने यह पुस्तक लिखने की कृपा की थी। खेद है कि वे इसके प्रकाशन के पूर्व ही हम सब से हमेशा के लिये विछुड़ चुके हैं। फिर भी आपके अनुपम गुणों व आपकी सेवाओं को समाज कभी नहीं भूलेगी।

कुछ लोग जैन धर्म के गम्भीर व विचारपूर्ण बहुमूल्य सिद्धान्तों को देखकर तथा उनकी यथार्थता को न समझ कर यह कह देते हैं कि जैन धर्म तो सैद्धान्तिक व विचारकोटि का धर्म है उसका पालन यानी व्यवहारिक जीवन में उपयोग नहीं हो सकता।

जैन धर्म के सिद्धान्त गंभीर व पूर्ण हैं पर वे अव्यवहार्य नहीं क्योंकि उनके पालन करने के लिये मुनि मार्ग व भावक मार्ग यह दो मार्ग निश्चित किये गये हैं जिनमें अपने २ पद के अनुसार त्याग बतलाया गया है तथा वे मार्ग व्यवहारिक व्याभाविक व ग्रहण करने योग्य हैं।

प्रस्तुत पुस्तक में वरणी जी ने इसी बात को भली भाँति सिद्ध कर दिया है कि जैन धर्म सिर्फ सैद्धान्तिक धर्म ही नहीं है इस पर प्रत्येक प्राणी अपनी शक्ति व योग्यता के अनुसार कर अपनी आत्मा का कल्याण कर सकता है। आशा है कि इसे पढ़कर पूर्ण लाभ उठावेंगे।

मन्त्री जैन

जैन धर्म

अव्यवहार्य नहीं है

बहुत से लोगों का विचार है कि जैन धर्म, अव्यवहार्य धर्म (Impractical Religion) है, इस लिये उसे जानने में परिश्रम करना व्यर्थ है । ऐसा कहते कहते ये यहां तक कह जाते हैं, कि यदि जैन धर्म के अनुसार चलें तो पाव धरने को भी ठिकाना न रहे । कोई २ तो इसे साधुओं या त्यागियों का धर्म कहते हैं और कोई २ इसे सरावगियों का धर्म कह कर टाल देते हैं । इत्यादि अनेकों मनगढ़न्त कल्पनाएं किया करते हैं और इसी कारण वे जैन धर्म के मर्म से वञ्चित रह जाते हैं । इस लिये इस लेख द्वारा उक्त बातों पर प्रकाश डाला जायगा । परन्तु इस लेख को प्रारंभ करने से पहिले मैं यह निवेदन कर देना उचित समझता हूँ कि चाहे जैन धर्म हो व जैनेतर कोई भी भारतीय धर्म हो या भारत से भिन्न देश वासियों का हो जिसके सम्बन्ध में विचार करना हो उस धर्म के सिद्धान्त ग्रन्थों को ही देखना ही चाहिये तथा उनमें बताई हुई फिलासफी (तत्व विज्ञान) पर विचार करना चाहिये और उस पर विचार करते हुए, कम से कम उतने समय

“सब ही जीव समान हैं घाट बाढ नहीं कोय ।

पर की तू हिसा करे तेरी हिसा होय ॥”

इत्यादि इसलिए यह धर्म सबका हित करने वाला होने से सार्व धर्म भी कहलाता है । जीवमात्र का धर्म वास्तव में एक हो सकता है और वह यही कि—मिथ्या श्रद्धा को छोड़ कर अपनी आत्मा से विषय कषायों को हटाना, बस इतना ही तत्व है—यही सार है यही जिन देव ने बताया है—वे इसी मार्ग के आदर्श नेता हुए हैं और इसी मार्ग के अनुयायी सम्पूर्णरीत्या गृहत्यागी साधु और अमुक अमुक अंशो में गृहवासी मनुष्य भी होते हैं ।

अब मतमतान्तर माननेवाले चाहे इस धर्म का नाम कुछ भी रखें, उस परमात्मा को किसी भी नाम से पुकारें इस में कोई विवाद नहीं है । केवल यह देखना जरूरी है कि उस परमात्मा में जिस को हम अमुक नाम से स्मरण करते हैं परमात्मा पने के असाधारण लक्षण (चिन्ह) सर्वज्ञत्व, वीतरागत्व और हितोपदेशकत्व (जो कि परस्पर अविनाभावी सम्बन्ध रखने वाले हैं) हैं या नहीं ? यदि हैं तो वह परमात्मा है पूज्य-है-धन्य है यदि नहीं तो जो स्वयं मलिन है, अल्पज्ञ असर्वज्ञ है, रागी द्वेषी है, उसका कथन भी अपूर्ण है, मिथ्या है, अहितकर है, पक्षपातपूर्ण है, संसार तथा कर्म सतति को बढ़ाने वाला है । वह परमात्मा कभी नहीं कहा जा सकता, न उम की उपामना से कभी किसी का भला हो सकता है । कोयला जो स्वभाव से जब कि आप ही काला है तो वह अन्य वस्त्रादिको को कैसे स्वच्छ बना सकता है ?

इस प्रकार के निर्दोष देव पर विश्वास लाना यह धर्म

का प्रथम व्यवहार है। जो प्रत्येक मुमुक्षु का कर्तव्य है और सहज २ पालन किया जा सकता है।

जो वीतराग मार्ग में चलने वाले ज्ञान ध्यान और तप में लीन विषय वासनाओं से विरक्त, कपायों से रहित, अपने पास तिल-तुर्पाण मात्र भी परिग्रह न रखने वाले, आरम्भ से न रहने वाले, मर्निवी इच्छाओं पर विजय पाने वाले, मन वचन और काय को बश करने वाले, प्राणी मात्र के हित चिंतक हैं। जिनके हृदय में शत्रु मित्र की कल्पना तक नहीं, जो प्रशंसक तथा निंदक, महल श्मशान, कचन कांच, सुख दुख, जीवन मरण आदि में समता भाव रखते हैं। अपने आत्मबल से, अपने आत्म स्वरूप की पूर्णतया प्राप्ति के लिये, अपने आप को, अपने ही अंदर, आप ही देखते हैं और इसमें इतने मग्न रहते हैं कि इस शरीर पर शीत उष्ण जुवा तृषा रोगादि की परीपहो तथा सुर नर और तिर्यचो द्वारा होने वाले घोर उपद्रवों के आने पर लेश मात्र भी टम से मम नहीं होते। जो निरंतर अपने साध्य की सिद्धि में लगे रहते हैं, एकाकी या अन्य साधु सग में रह कर गिरि वन गुफाओं या श्मशान आदि निर्जन स्थानों में रह कर ध्यान करते हैं। लौकिक चमत्कार व ख्याति लाभ पूजादि नहीं चाहते, मन्त्र यन्त्र तन्त्रादि व मणि जड़ी बूटी औषिधादि नहीं करते, जिनका कोई निश्चित मठ मंदिर मुकाम आदि नहीं, अन्तर बाहर परम दिगम्बर रहते हैं, कभी ध्यान में तो कभी अध्ययन में रहते हैं। जब शरीर में शिथिलता इतनी देखते हैं कि जिससे ध्यान व अध्ययन में बाधा होने की आशका होवे, तो उदासीन भाव से

किसी नगर या ग्राम में चले जाते हैं और वहाँ कोई उत्तम कुलीन श्रावक उन्हें पड़गाह कर शुद्ध प्रासुक भोजन दे देता है तो याचना बिना भूख से कुछ कम लेकर पीछे अपने मुकाम पर या अन्यत्र वन गुफादि में चले जाते हैं। वे कभी न तो प्रकृति अनुकूल भोजन मिलने से दाता की प्रशंसा ही करते हैं और न विपरीत मिलने से निंदा ही करते हैं। अथवा भोजन न मिलने पर भी स्वात्मा में खेद नहीं करते हैं। ऐसे साधुओं की उपासना करना उनको भोजन वस्तिका पिच्छिका कमंडलु व शास्त्र आदि संगम शुचि और ज्ञान के उपकरण यदि आवश्यक हों तो देकर वैया वृत्ति करना, वैसे होकर अपने आत्म सिद्धि की भावना रखना यह जैन धर्म का दूसरा व्यवहार है।

प्रथम कहे हुए सर्वज्ञ वीतराग तथा हितोपदेशी परमात्मा द्वारा कहे हुए धर्म की या जिन ग्रंथों में उस धर्म का वर्णन हो उन ग्रंथों की उपासना करना, उसे ही अपने सच्चे कल्याण का प्रदर्शक धर्म शास्त्र समझना, उसे ही अध्ययन करना कराना, उसमें बताये हुए तत्वों पर विचार करना और उन तत्वों में से आत्म तत्व की खोज करना तथा उस पर श्रद्धा करना, सो जैन धर्म का तीसरा व्यवहार है। ऐसे ग्रंथों में न तो पूर्वापर विरोध ही पाया जाता है, न उनका वादी प्रतिवादियों द्वारा खंडन ही हो सकता है। ये तत्व ज्ञान से पूर्ण जीव मात्र के हित सूचक होते हैं।

इस प्रकार सबसे प्रथम जैन धर्म समस्त मिथ्या कल्पनाओं को नष्ट करता है। जिन्हे साधारण संसारी आत्मा भय, आशा, स्नेह और लोभ के बश में पक कर ग्रहण किये हुए हैं। अनेकों

रागी, द्वेषी, क्रोधी, मानी, मायावी, लोभी, कामी, कौतुकी आदि कल्पित देवी देवताओं तथा अनेको जटाधारी, मठधारी, भस्म धारी, मृगचारी, धूनी वाले, नग्न या वस्त्रधारी, नशेवाज, तन्त्र मन्त्र टौना करने वाले, लौकिक चमत्कार दिखा कर लोकरंजन करने वाले इत्यादि साधु नामधारी जनो से तथा विषय कपायों की जिनसे यह जीवात्मा अनादि से ही बिना सिखाये पूर्व संस्कारो-वश फंस रहा है शिक्षा देने वाले, राग द्वेष बढ़ाने वाली कथाओं से परिपूर्ण, तत्त्व ज्ञान से शून्य पूर्वापर विरोधों से भरे हुए, एकान्तवास से ग्रसित, प्रत्यक्ष और परोक्ष प्रमाण की कसौटी पर पूरा न उतरने वाले, शास्त्रों से तथा हिंसा युक्त और अहित कर धर्म से छुड़ाकर सच्चे देव गुरु (साधु) और धर्म शास्त्रों की तथा सत्यार्थ तत्वों की श्रद्धा कराता है । यदि कोई मनुष्य अपने लौकिक व्यवहार यथोचित रीत्या पालन करता हुआ परीक्षा पूर्वक सच्चे देव धर्म शास्त्र गुरु की और जीव अजीवादि सत्यार्थ तत्वों की तथा अपने आत्म स्वरूप की श्रद्धा दृढ़ करले तो इससे उसके लौकिक व्यवहारों में कोई बाधा नहीं आ सकती और न उसे कोई तकलीफ (कष्ट) ही उठानी पड़ती है । प्रत्युत उसकी मिथ्या कल्पनाओं के हट जाने से वह निशंक और निर्भय हो जाता है । वह ठगाया नहीं जाता अवसर पड़ने पर वीरता के साथ विपत्तियों का सहन करता है और संपत्ति के विभव में उन्मत्त नहीं होता । वह महा पुरुष इस सत्य श्रद्धा मात्र के प्रभाव से संसार में एक प्रामाणिक पुरुष बन जाता है और समय आने पर त्याग मार्ग में प्रवेश कर जाता है ।

इस प्रकार की श्रद्धा करने को जैन आगम मे सम्यग्दर्शन प्रथम रत्न कहा है यही निज स्वरूप की प्राप्ति मे प्रथम सोपान (सीढ़ी) मानी गई है। इसके बिना जो कुछ भी ज्ञान और चारित्र है सो सब मिथ्या है। आडंबर मात्र संसार पद्धति को बढाने वाला है इसलिये सर्व प्रथम इसे ही धारण करना चाहिये।

श्रद्धा सहित तत्त्वाभ्यास करना सो सम्यग्ज्ञान है। सम्यग्ज्ञान के बिना चारित्र या वैराग्यभावो मे न तो स्थिरता रह सकती है न वृद्धि हो सकती है। इस लिये तत्त्वाभ्यास करना संशय विपर्यय और अन्तर्ध्वसाय रहित ज्ञान द्वारा पदार्थों का स्वरूप जानना चाहिये यही जैनधर्म में सम्यग्ज्ञान नाम का दूसरा रत्न कहा है। और हर एक मुमुक्षु जीव इस रत्न को भी बिना किसी विशेष कष्ट के धारण कर सक्ता है।

तीसरा रत्न जैनधर्म का सम्यक् चारित्र (सम्यक चरित्र) दो प्रकार का होता है। देश चारित्र सकल चारित्र।

सकल चारित्र गृह त्यागी मुनि जनो को होता है। जो इस प्रकार है कि—ऊपर कहे हुए सम्यग्दर्शन और ज्ञान पूर्वक हिंसा, भूठ, चोरी, कुशील (अव्रह्म) और परिग्रह (मूर्च्छा) को सम्पूर्ण रीत्या त्याग करते हैं। इन को सर्वथा त्याग करना पंच महाव्रत कहलाते हैं। इनको पूर्णतया पालन करने के लिये अपने मन वचन और काय को उनके व्यापारो से रोक देना पडता है, मन के रोकने के मनगुप्ति, वचन के रोकने के वचनगुप्ति और काय के रोकने को काय गुप्ति कहते हैं। पूर्व सम्कारो के कारण जब कि अभ्यास दशा में कोई नवीन शिष्य इन को बहुत काल तक

में असमर्थ होता है या आहार निहार आदि के निमित्त से विहार करता है उस समय ये मन वचन या काय चंचल हो जाते हैं। और अपना २ व्यापार करने लगते हैं ऐसी परिस्थिति में इस विचार से वह साधु जन इन को समिति रूप प्रवृत्ति में लगाते हैं जिस से उक्त पंच महाव्रतों में कोई दोष न लगने पावे तथा शीघ्र ही पुनः गुप्ति रूप अवस्था प्राप्त कर सकें ये समितियाँ ५ होती हैं। ईर्या—गमनागमन करते समय ४ हाथ भूमि को आगे आगे देखते हुए चलना। भाषा—हितमित और मधुर वचन जो आगम व आमनाय के अनुकूल (अविरोधी) हो बोलना। एषणा—आचार ग्रन्थों के बताये हुए ४६ दोषों और ३२ अंतरायों से रहित शुद्ध प्रासुक आहार लेना। आदान निक्षेपण शौच सयम व धर्म सम्बन्धी उपकरणों को भूमि शोध कर उठाना रखना और व्युत्सर्ग—पुरीष मूत्र आदि शरीर के मलों को प्रासुक निर्जन्तु भूमि देख कर छोड़ना। इस प्रकार मुनि (गृहत्यागियों) का यह तेरह प्रकार का बाह्यचारित्र्य है, जो कि दृढ़ संकल्पी गृह त्यागी साधु मुमुक्षु जनों के लिये सर्वथा व्यवहार्य है।

अब चारित्र्य का दूसरा भेद (जो देश चारित्र्य कहा जाता है और जिसका पालन गृहस्थ लोग घर में रह कर कर सकते हैं) कहा जाता है —

देश चारित्र्य के विषय में यह है कि कि सम्यग्दर्शन को धारण करने वाले तत्त्वज्ञान के अभ्यासी मुमुक्षु जन जिन्होंने अमुक कारणों से अभी तक किसी प्रकार का व्रत तो नहीं लिया है, परंतु वे व्रत धारण करने के लिये द्रव्य क्षेत्र काल और भावों की

योग्यता का अनुकूल अवसर देख रहे हैं। ऐसे व्यक्ति अब्रती कहाते हैं और इनके लिये, निम्नलिखित षट् आवश्यक बताये हैं। यथा—

देवपूजा गुरुपास्तिः स्वाध्यायः संयमस्तपः ।

दानं चेति गृहस्थानां षट् कर्माणि दिने दिने ॥

अर्थात् ऊपर कहे अनुसार (१) वीत राग सर्वज्ञ और हितोप-देशी देव की पूजा करना, (उनके साक्षात् अभाव होने से उनकी तदाकार मूर्ति प्रतिष्ठित करके उसके आगे उनके गुण कीर्तन करके आगमोक्त विधि से पूजा, अर्चा, नमस्कार आदि करना, और अपने मन में ऐसा विचार नहीं करना कि मैं पत्थर या धातु की प्रतिमा को पूज रहा हूं। क्योंकि पत्थर या धातु आदि की प्रतिमा जैनियों को पूज्य नहीं होती। किंतु उस तदाकार प्रतिमा में परमात्मा का भाव स्थिर करना। पूजा स्तुति करने को स्थापना की गई है क्योंकि पूज्य परमात्मा की ही उपासना उस तदाकार मूर्ति के द्वारा अभिप्रेत पूज्य व उपास्य है, और उसकी उपासना की जाती है। इस लिये उस परमात्मा को साक्षात् करके ही पूजोपासना करना समुचित है। ताकि उसके निराले अथवा पूर्ण गुणों के प्रति लक्ष्य देकर हम अपने स्वरूप का उसी भांति से मिलाप कर सकें और अपनी त्रुटियों को दूर करने का विचार कर सकें अर्थात् उस परमात्मा के पद स्वरूप अपने आपको बनाने, विकास करने की भावना जागृत कर सकें। (२) ऊपर कहे अनुसार वीतरागी नियंत्र साधुओं की उपासना सेवा वैयावृत्ति करना ताकि उनकी वीर चर्या से तुमको भी इस मार्ग में आगे बढ़ने का माहम

हम भी उनके जैसे संयम को धारण करने में समर्थ होंगे ताकि हमको शीघ्र ही परमात्म पद की प्राप्ति का सुअवसर प्राप्त हो। (३) ऊपर कहे अनुसार मोक्ष मार्ग के प्रकाशक निर्दोष ग्रन्थों का पठन पाठन करना अर्थात् स्वाध्याय करना, स्वाध्याय से अर्थ है स्व=अपनी आत्मा और अध्याय=पाठ करना, अर्थात् अपनी आत्मा का पाठ करना, सो निज ग्रंथों के पठन पाठन से अपनी शुद्धात्मा का स्वरूप समझ में आवे, अथवा जिससे स्वपर पदार्थों का भेद विज्ञान होकर निज स्वरूप की प्राप्ति का मार्ग दर्श जावे, उन ग्रंथों को पढ़ना। (४) संयम-अपनी शक्ति अनुसार अपनी इन्द्रियों को विषयों से रोकना, या उनको वश करने का अभ्यास करते रहना, ताकि अवसर मिलते ही बिना सकोच या भय के संयम मार्ग में प्रवेश हो सके। (५) तप-अपनी इच्छाओं को रोकने का प्रयत्न करते रहना, ताकि संयम धारण करने पर उसमें स्थिरता बनी रहे अथवा बढ़ती रहे। किंतु कभी इसमें स्वलित होने का अवसर न आवे। (६) दान-आहार औषधि ज्ञान और अभय, ऐसे चार प्रकार का दान श्रेष्ठ है। क्योंकि दान का लक्षण ऋषियों ने “अनुग्रहार्थं स्वस्यात्तिसर्गा दानम्” किया है। अर्थात् स्व तथा पर के हितार्थ जो अपने द्रव्य से मोह छोड़ कर आहार औषधि स्वरूप में योग्य प्रात्रों को देना दान कहा जाता है। इसके सिवाय गज, अश्व, गौ, महर्षि, स्त्री, सोना, चांदी इत्यादि का देना भी कितने मत वालों ने दान ही माना है। परन्तु जैनधर्म इनका निषेध करता है, क्योंकि इन दानों से स्व तथा पर की प्रमाद आदि कषायें बढ़ती हैं। विषयाभिलाषाएँ पुष्ट होती हैं और

इसलिये इन पदार्थों के देने से दान का उक्त लक्षण घटित नहीं होता है। अब यह विचारना है कि उक्त दान किन पात्रों में किस प्रकार दिया जाता है? उत्तर-दान देने के चार प्रकार हैं, यथा-पात्र दत्ता दयादत्ता, समदत्ता, सर्वदत्ता। पात्रदत्ता-सत्पात्रों को पूज्य भाव से उनके योग्य आहार औषधि व धर्मोपकरण आदि भक्ति पूर्वक देकर उनके गुणों में अनुराग करना. गुण तथा पद प्राप्ति की भावना भाना (इस पात्र दान के सम्बन्ध में विशेष आगे लिखा जायगा) (२) दयादत्ता-दीन दुखी असहाय रोगी बाल वृद्ध स्त्री आदि “जिनकी स्थिति देख कर हृदय में करुणा उत्पन्न हो जाय उन को उन के योग्य भोजन, औषधि, ज्ञान आश्रय आदि देकर यथा संभव उन के दुख दूर करने का प्रयत्न करना। दया दान में पात्र अपात्र या स्वधर्मी परधर्मी का कोई विचार नहीं किया जाता। इस में तो दया की मुख्यता है। यद्यपि वर्तमान समय में अनेक व्यक्ति ऐसे दयार्द्र रूप बना लेते हैं कि जिन में असली और नकली की परीक्षा कठिन सी हो रही है। तो भी बुद्धि पूर्वक उन की जाच करना चाहिए। जो लोग हष्ट पुष्ट संडे मुस्तंडे हैं, कोई गाजा पीते हैं, कोई चरस उड़ाते हैं, कोई मठ मंदिरों में अड्डा जमाते हैं, चेला चेलियां बढ़ाते हैं, अखाड़ा रखते हैं, बाग वगीचों में लाव लश्कर रखते हैं जो न पूज्य ‘पात्र’ हो सकते हैं न ‘दया’ पात्र हो सके हैं इनको दान देना व्यर्थ है। (३) समदत्ता-लौकिक व्यवहार है जो गृहस्थों को घर में रहते हुए करना पड़ता है जैसे ज्ञाति भोजन वहिन बेटी भानजी आदि को देना इत्यादि। तथा कीर्ति के लिये भी गृहस्थ लोग कुछ दिया करते हैं। वह भी इसमें गिनना चाहिए और (४) सर्वदत्ता

सम्पूर्ण स्थावर जगम जायदाद (सम्पत्ति) छोड़कर स्वात्म कल्याण करने के हेतु साधु सयम लेना । पात्रदत्ती पुण्य बध और परम्परा मोक्ष का कारण है । दयादत्ती पुण्यबध का कारण है । सम दत्ती लौकिक व्यवहार या किंचिन् कीर्ति का कारण है और सर्वदत्ती सबसे उत्तम कर्मनाश का प्रधान कारण है । इस प्रकार से उक्त पट् कर्म प्रत्येक गृहस्थ अपने योग्य आजीविका करते व भोगोपभोगादि न्याय पूर्वक भोगते हुए यथा शक्ति अवश्य ही कर सकता है । ये कोई भी बात अव्यवहार्य नहीं है । इससे आगे संयम मार्ग में प्रवेश होता है और उसमें प्रवेश करने वाला जितना भी अपनी शक्ति को देख कर जो कुछ करता है, वह यथा-कर्म करता है और आगे २ बढ़ते रहने की भावना रखते हुए उसी उपाय में लगा रहता है । वास्तविक हित तो पूर्णरीत्या महाव्रत (सकल सयम) जिसका दिग्दर्शन पहिले कराया जा चुका है से ही होता है । परन्तु असमर्थ अवस्था में या द्रव्य क्षेत्र काल व भावों की अनुकूलता न होने से यदि सकल संयम नहीं बन सक्ता तो देशसयम जिसे अगुव्रत भी कहते हैं, अवश्य ही स्व द्रव्य क्षेत्र काल और भावों की योग्यतानुसार पालन करना चाहिये । इसीका वर्णन किया जाता है—

देश सयम के निम्नगत ११ दर्जे होते हैं । जिन्हें प्रतिमा या अतिज्ञा भी कहते हैं । (१) सम्यग्दर्शन पूर्वक अपने योग्य पट् कर्म करते हुए व स्वयोग्य न्याय पूर्वक आजीविका करते हुए प्रथम अष्ट मूल गुणों का पालन करे और सात व्यसनो (जुवा, मास, शराव, चोरी, शिकार, वेश्या तथा पर स्त्री गमन) को छोड़े ।

अर्थात् मद्य (शराब) मांस, मधु (शहद) तथा पंचफली, (बड़फल, पीपर फल, पाकर फल, ऊमर फल और कटूमर फल, अथवा और भी इस प्रकार के फलों को जिनके वृक्षों में से दूध निकलता हो या जिनमे दो इन्द्रि-आदि चलते फिरते त्रसजीव हों) न खावे, रात्रि को न खावे, पानी छान कर पीये व उपयोग में लेवे, पंच आप्त (अर्हत सिद्ध आचार्य उपाध्याय सर्व साधु) को नमस्कार अर्थात् देव गुरु वंदना करे, और जीवों की दया पाले ये ८ मूल गुण हैं । जो सर्व प्रथम धारण करना चाहिये । तथा जुआ खेलना (इसमे सट्टा व शर्त लगाना भी शामिल है ।) मांस भक्षण, शराब पीना, वेश्या (नगर नारि) सेवन करना, पर स्त्री (किसी के द्वारा पाणिग्रहीत) सेवन करना, शिकार करना, (निर्दोष प्राणियों को निशाना आदि के बहाने मारना सताना) और चोरी करना, इन सातों व्यसनो (बुरे अभ्यासो) को सर्वथा त्याग करना चाहिये । तब प्रथम यह दर्शन प्रतिमा कही जाती है । यह प्रतिमा व्यवहार्य है और आदरणीय है । वर्तमान समय में तो लोग इसे भी साधुकोटि मे गणना कर लेते हैं । यह पुरुष प्रामाणिक हो जाता है और इसके ग्रहण करने से किसी को आजीविका व ससारी भोगादिको में कोई भी बाधा नहीं पड़ती, न पंच व राज्य दंड भोगना पड़ता है । इसे हर एक गृहस्थ चाहे तो पाल सकता है ।

(२) प्रथम प्रतिमा का व्रत जिसका निर्दोष हो गया है, और वह आगे बढ़ने का इच्छुक है, उसको अपनी वर्तमान प्रतिज्ञाओं व नियमों में विशेष प्रकार से सशोधन करने के लिये, ५ अणुव्रत ३ गुणव्रत, ४ शिचाव्रत = १२ व्रतो को धारण करना चाहिये,

अर्थात् (१) अहिंसाणु व्रत—जिसमें संकल्प पूर्वक किसी भी व्रस जीव का घात नहीं करना कहा गया है पालता है। प्रथम प्रतिमा में जीव दया सामान्य थी। तथा शिकार में पचेन्द्री जीवों का घात छुड़ाया गया था यहां इरादतन अपने भोगोपभोग या मनोरंजन आदि के लिये, या किसी देवी देवता के नाम पर बलि देने या यज्ञादि में होम आदि के लिये, या महिमानी के लिये, या अन्य पशुओं व म्लेच्छ आदि के लिये किसी भी दो इन्द्री से लेकर पचेन्द्री पर्यन्त छोटे-मोटे जीव को नहीं सताना, नहीं मारना, यहां इसकी योग्यता इतनी ही हिंसा छोड़ने की हो सकती है। क्योंकि वह गृहस्थ है, उसे अपनी सपत्ति, व प्राणों तथा आश्रितों की रक्षा करना आवश्यक पड़ता है। अभी उसका मोह इतना नहीं छूटा है कि जिससे वह उन्हें छोड़ सके या उनके हरण होने पर वह निर्विकल्प बना रहे। यदि ऐसा हो जाता तो वह गृह स्वामी नहीं बना रहता और उसके आश्रित जन भी अपनी रक्षा का प्रबंध आप ही करते, उसके भरोसे न रहते। इसलिये उसे उनकी रक्षार्थ समय पड़ने पर विरोधी हिंसा करनी पड़ती है, यदि वह उस समय रक्षा नहीं करता तो वह व्रती नहीं है, कायर हैं यही समझा जाता है उसने अपने आश्रितों को बड़ा भारी धोका दिया। उनको दुखों व मरण के समीप पहुँचा दिया समझता चाहिये। घर में सम्पत्ति व पुत्र कलत्रादिकों में रहता हुआ विरोधी हिंसा का त्याग करना कठिन है। यह बात अवश्य है कि वह जहां तक उससे बन सकता है ऐसा अवसर कि जिसमें हिंसा करना पड़े नहीं लाता अन्यान्य उपायों से बचता बचाता है। परन्तु जब कोई अन्य उपाय नहीं

चलते तब वह चूकता भी नहीं है । और अपनी रक्षा कर लेता है । उस समय पशु व मनुष्यों तक की हिंसा हो जाती है । पूर्वकाल में अनेकों राजा जैन हो गए हैं जिन्होंने अणुव्रतों को पालते हुए भी स्वराष्ट्र की रक्षा के लिये बड़े बड़े युद्ध किये, राम रावणादि, पांडवादि । ऐसी कथाओं से जैन पुराण भरे हुए हैं । इस लिये देश को पराधीन हो जाने या राज्य के चले जाने का भूखड़ा इलजाम जैन धर्म की अहिंसा पर देश नाश कायरता का लांछन लगाना व्यर्थ आक्षेप मूलक है । ऐसा करने वालों ने जैन की अहिंसा और उसके भेद प्रभेद, दर्जे और धारण करने वालों की योग्यता पर ही विचार नहीं किया है, नहीं तो कदापि ऐसा नहीं करते । इस के सिवाय गृहस्थी को न्याय पूर्वक आजीविका भी करनी पड़ती है तथा घर मकानादि बनाना, भोजन बनाना बाल बालिकाओं के विवाहादि सम्बन्ध करना पड़ता है । इस लिये वह उद्योगिक व आरम्भी हिंसा भी छोड़ नहीं सकता है । इतनी बात अवश्य है कि जीव घात से जो धंधा होता होवे ऐसे धंधे नहीं करेगा जैसे गेशम उन, चमड़ा, हड्डी, लाख, बालूद, चर्बी आदि का व्यापार और दास दासी, तथा पशु बेचना इत्यादि हिंसा मय धन्धों का त्याग कर देगा । और व्यापार खेता शिल्प पशुपालन लेखन आदि कलाओं से अपने योग्य आजीविका करेगा । यथा सम्भव व्यापार का मात्र रखते हुए यज्ञाचार पूर्वक द्रव्योपाजर्जनार्थ आजीविका तथा गृहारंभ करेगा । यद्यपि वह अंतरंग में उन पिछली त्रिगोत्री उद्योगी और आरम्भी हिंसाओं को भी दूर करने की भावना रखता है और जिन मत्तार (पिकेन्ट्री जीवों) की हिंसा मंगल्य पूर्वक हो

मसे भी अरुचि रखता है परन्तु अभी वह उनके छोड़ने में असमर्थ है। इसलिये लाचारी से करता है। (२) सत्याणुव्रत—स्थूल भूठ जेससे स्व पर प्राण पीडित होवें व 'राज दड पच दड', मिले नहीं लेना। (३) अचौर्याणुव्रत—जिन पदार्थों को लेने के लिये किसी को किसी की रोक टोक नहीं है, जैसे मिट्टी, पानी, पवन आदि के सिवाय और कोई भी वस्तु विना मालिक की आज्ञा के बिना ही न लेना सो अचौर्य है। इसको नहीं लेना सो अचौर्याणुव्रत है। (४) ब्रह्मचर्याणुव्रत अपनी विवाहित स्त्री या अपने पति के सिवाय अन्य स्त्री व पुरुष का पति पत्नी भाव से त्याग करना। उनसे किसी प्रकार की कुत्सित हसी मजाक भी मन वचन तथा काय के द्वारा न करना, न कराना न अनुमोदना करना। (५) परिग्रह परिमाण अणुव्रत—अपने आत्मा में लोभ कपाय न बढ़ने पावे, और वह घटता जावे इसी उद्देश्य को लेकर यह व्रत किया जाता है। इस में अपनी संपत्ति का प्रमाण कर लिया जाता है कि मैं अपने जीवन में इतने में अधिक सोना, चादी, रुपया, पैसा, कपड़े, चर्तन, मकान, मचारी, धन, धान्य, दासी, दास, जमीन, खेत आदि नहीं रखूंगा न बढ़ाऊंगा न उत्पन्न करूंगा, और यथा संभव इन में भी कम करने का प्रयत्न करता रहूंगा। वस ये ही पचाणुव्रत हैं इनके सिवाय इन्हीं ५ अणुव्रतों को सहायता पहुचाने वाले ३ गुणव्रत व ४ शिज्ञाव्रत है। (१) दिग्व्रत-दशों दिशाओं की जीवन पर्यन्त के लिये मर्यादा करना, कि अमुक २ दिशाओं में अमुक नदी व पहाड व देश की हद्द में बाहर नहीं जाऊंगा न किमी को भेजंगा। न कुछ मगाऊंगा या भेजूंगा (२) देश व्रत

दिग्ब्रत के अंदर अमुक समय तक अमुक ग्राम घर गली आदि से आगे न जाऊंगा न भेजूंगा न मगाऊंगा इत्यादि नियम करना । (३) नियम प्रयोजन किसी को हिंसा का उपदेश न देना हिंसा के उपकरण तलवार आदि का दान करना किसी का बुरा विचारना विषय कषायादि पाप पोषक शास्त्रों को पढ़ना पढ़ाना सुनना सुनाना और जल थल वनस्पति आदि का छेदन करना इत्यादि का परित्याग अनर्थ दंड व्रत है । (१) अपने भोगोपभोग के पदार्थों को नित्य प्रति जितना कम कर सके उतना कम करके सेवन करना इस में कभी कम और कभी अधिक भी हो सकता है तात्पर्य विषयाभिलाषा घटाने का है (२) सामयिक—प्रातः काल सायंकाल और मध्याह्न काल में छः छः घड़ी (२ घंटे २४ मिनट) या तीनों समयों में से दो समय या एक समय जितने समय तक स्थिरता रह सके छः घड़ी, ४ घड़ी, २ घड़ी जितना हो सके पण्यन्त में बैठ कर अपनी निर्मल आत्मा का विचार करना, माम्भभाव का अभ्यास करना, अथवा पंच परमेष्ठी का आराधन करना, या संसारी जीव तथा मैं संसार दुःखों से कैसे व कब छूटूँ ? इनको कैसे कैसे कर्म उदय में आ रहे हैं । या तत्त्व विचार करना इत्यादि अभ्यास करना । (३) माह में ४ दिन दो अष्टमी व दो चतुर्दशी को या तो समस्त भोजन पान का त्याग करना, या एक बार पानी मात्र ले लेना या एक बार अल्प भोजन लेकर १६ पहर १२ पहर या ८ पहर धर्मध्यान में समस्त लौकिक भांगदों से प्रथक होकर समय व्रताना, इस प्रकार अभ्यास करना । (४) अनिविधि सप्रिभाग—जिनकी विधि नियत नहीं है ऐसे गृहि, गंगाधर, चालू,

आर्थिका, क्लृप्तिका आदि तथा गृह त्यागी उदासीन ब्रह्मचारी आदि अतिथियों को, शुद्धप्रासुक, हित मित, सादा भोजनादि देना, ताकि उनके व्रत संयम की रक्षा व वृद्धि होवे। बस ये १२ व्रत श्रावक के हैं। ये प्रत्येक गृहस्थ अच्छी तरह से बिना अड़चन पालन कर सकता है। और आजीविका आदि व्यवहार भी चला सकता यहां से दो विभाग हो जाते हैं गृह विरत और गृह निरत, गृह विरत परोपकार की भावना प्रबल हो जाने के कारण गृहवास छोड़ कर विद्याऽध्ययन करके स्व धर्म और देश बन्धुओं की सेवा करता हुआ अपने संयम की रक्षा व वृद्धि करता रहता है। गृह निरत इतना विरक्त नहीं है अतएव घर में रह कर ही अपने व्रतों की रक्षा व वृद्धि करता रहता है। (३) सामयिक प्रतिमा—दूसरे दर्जे में जो समता भाव जगाने व आत्म भावना का अभ्यास करता था, परंतु अनियमित था उसे ही निर्दोष रीत्या नियमित रूप से तीनों काल छ घड़ी या ४ घड़ी या कम से कम दो घड़ी तो अवश्य ही बैठ कर अभ्यास को बढ़ाता है। प्रतिक्रमण व प्रत्याख्यान करता है अपने पिछले दोषों पर विचार करके उन्हें मिथ्या होने व भविष्य में ऐसे दोष न बने इसका भी यथा संभव नियम करता है। (४) इसी प्रकार दूसरे दर्जे में कहे हुए अष्टमी व चौदस को माह के ४ उपवास नियमित व निर्दोष रीत्या पालन करता है। पहिले कभी कभी किन्हीं कारणों से भूल हो जाती थी परंतु आवश्यक रीत्या करना होता है यही प्रोषधोपवास प्रतिमा है। (५) सचित्त त्याग प्रतिमा—इस में जीव सहित जल फल आदि पदार्थों को खाने का त्याग करता है। अर्थात् जिस में जीव हो ब होने का संदेह हो ऐसा कच्चा पानी

कच्चे बिना विदारण किये हुए फल, कच्चा अनाज इत्यादि नहीं खाता किंतु अचित्त हुआ खाता है। (६) रात्रि भुक्त तथा दिवा मैथुन त्याग प्रतिमा—यद्यपि पहिले भी रात्रि को खाता नहीं था, न प्रकृति दिवस में मैथुन सेवन करता था परंतु औरों को खिला देता था स्वस्त्री से हंसी मजाक व राग युक्त वचनालाप करता था, सो अन्न उस का भी त्याग कर देता है। (७) स्वस्त्री या स्वपति से रति (मैथुन) क्रीडा का आजन्म को त्याग कर देता है और अखंड ब्रह्मचारी हो जाता है। इतना आवश्यक है, कि यदि घर में पुत्र पुत्रिया हैं कि जिनका वैवाहिक सम्बन्ध करना आवश्यक है तो अवश्य ही करेगा। क्योंकि घर में रहता है और कोई करने वाला स्वामी नहीं है परंतु औरों के विवाह सम्बन्ध नहीं करता। तथा न्याय पूर्वक स्वपरिवार पालनार्थ, व स्वजीवन निर्वाहार्थ आजीविका भी करता है। यहां तक आजीविका (धंदा व्यापारादि) कर सकता है। आगे (८) आरंभ त्याग प्रतिमा में, आजीविका करना छोड़ देता है किन्तु अपनी सम्पत्ति में से अपने भोजन तथा अतिविमत्कारादि धन, पुण्य आदि का प्रबंध कर सकता है मात्र नवीन द्रव्योपार्जन नहीं करता। (९) परिगृह त्याग प्रतिमा—इस में मोना चांदी आदि संपत्ति के त्याग से प्रयोजन है, इसके भिवाय अपने शरीर की रक्षार्थ कुछ माद्रे वस्त्र और १ या २ वर्तन शुद्धि आदि के लिये रख कर शेषमन्त्र का त्याग कर देता है और जो कोई श्रावकन्योता देकर इसे शुद्ध भोजन करा देता है सो जीम आता है, परंतु अपने हाथ से भोजन नहीं बनाता न वनवाता है पैदल ही ग्राम से ग्रामांतरा में भ्रमण करता है या जहां इसके अर्म ध्यान व आत्मज्ञान बढ़ना

देखता है वहा अमुक समय तक ठहर जाता है। (१०) यह अत्यंत विरक्त हो जाता है इसे अनुमति त्याग प्रतिमा कहते हैं। यह न्योता नहीं मानता परंतु भोजन तयार हो जाने पर यदि कोई बुलाने आवे तो जाकर शुद्धप्रासुक भोजन जीम आता है यहां तक कि घर में भी रह सकता है। परंतु इस दर्जे का श्रावक लौकिक विवाहादि संस्वन्धी सम्मति अपने घर वालों को भी नहीं देता केवल धार्मिक कार्यों में अनुमति दिया करता है। घर में सबसे प्रथक् साधर्मीजनों के सहवास में रहता है। (११) उद्दिष्ट त्याग प्रतिमा-इसमें न तो बुलाने पर भोजन को जाता है और अपने निमित्त बनाया हुआ भोजन ही ग्रहण करता है इस प्रतिमा वाला श्रावक अपने या अन्य किसी भी गृहस्थ के घर में नहीं रह सकता। वह मठ मंदिर वस्तिका वन की गुफाओं आदि में मुनि सघ में या अपने समान अन्य साधर्मी जनों के सघ में रहता है, इसे भिक्षु भी कहते हैं। यह चर्या का समय जान कर स्वयं गुरु की आज्ञा से नगर में आते हैं और जो श्रावक उन्हें अपने घर के सन्मुख आया जानकर बुलाकर भोजन देता है, ले लेते और पीछे संघ में लौट जाते हैं। इनमें दो भेद होते हैं। (१) क्षुल्लक (२) ऐलक। क्षुल्लक एक सफेद कोपीन और एक खंड वस्त्र (जिससे मस्तक ढकें तो पैर उघड जाय और पैर ढकें तो सिर उघड जाय इतना मात्र लम्बा और इससे कम चौड़ा) (१) पीछी और एक लकड़ी या मिट्टी का कमडलु रखता है, चर्या करने जाता है और यदि एक ही टीले में परस्पर मिले हुए अरों में जहां हिंसक लोगों का प्रवेश नहीं होता ऐसे ही तो एक घर में पूर्ति न होने पर क्रम

से दूसरे तीसरे आदि पांच घरों तक चर्या करता है और अंत के घर पर ही बैठकर भोजन कर लेता है तथा मुख स्वच्छ करके अपने हाथ से भोजन का पात्र मांज कर साथ ले जाता है। भोजन भी जो प्रथम घर से मिला था, उसे पहिले ग्रहण करता है और जो पश्चात् मिला उसे पश्चात् इस क्रम से खाता है, उसे यह जरूरी नहीं कि पांच घरों में ही जावे। यदि प्रथम घर में ही पर्याप्त भोजन मिल गया है तो वहीं बैठ कर गृहण कर लेता है। अपर्याप्त देखता है तो आगे के घरों में चला जाता है कोई २ चुल्लक यदि पात्र नहीं रखता तो गृहस्थ के घर में उसके पात्र में ही भोजन कर लेता है और उसे स्वच्छ करके रख आता है। अथवा अपने हाथ में श्रावक के द्वारा दिया हुआ भोजन गृहण करता है। परन्तु शूद्र जाति का कोई मुमुक्षु चुल्लक हो तो, अपने साथ लोहे का कमडलु और लोहे का ही भोजन पात्र अवश्य रखता है। शेष चर्या समान है। (२) ऐलक—जो मात्र सफेद कोपीन (लंगोटी) और पीछी व काठ का कमडलु रखता है और चर्या को जाने पर जो श्रावक बुलाता है, उसके द्वारा प्रदत्त भोजन बैठ कर या खड़े हुए अपने ही हाथ में लेकर गृहण करता है। यह पात्र में रखा हुआ स्वयं लेकर नहीं खाता और एक ही घर में भोजन लेता है, शेष चर्या मुनि समान होती है। इस प्रकार अणुव्रती श्रावक के ११ दर्जे हैं, जिनमें उक्त १२ व्रतों की क्रमशः पूर्ति होती है। या यों कहो कि अहिंसा व्रत की पूर्ति क्रमशः ऐलक श्रावक के अंत के दर्जे के बाद मुनि मार्ग में होती है। दूसरी प्रतिमा में पहिले संकल्पी त्रस जीवों की हिंसा के त्याग के पक्ष या साधन में बाद उसका त्याग

फिर क्रमशः उससे आगे शेष तीन प्रकार से होने वाली हिंसाओं में कमी करते करते सप्तमी में आगे बढ़ते हुए उद्योगी का त्याग किया। वाद जो कुछ हिरण्यादि स्थूल परिग्रह था उसके लिये विरोधी भाव रहते थे, व भोजन बनवाने आदि के आरंभी भाव थे, वे भी आठवीं तक रहे आगे परिग्रह के अभाव से वे भी गये, इस प्रकार यहां तक स्थूल रीत्या चारों प्रकार की हिंसाएं छूटीं अवश्य परन्तु वस्त्र जो साथ में हैं, उसमें अभी ममत्व है। उस सम्बन्धी चिंता एव आरम्भ है वह क्रमशः ग्यारहवीं के अंत में अंत होते हैं और आत्म हिंसा के व चित्त चंचलता व विकल्प के कारणों का अभाव हो जाता है। इसके आगे अंतरंग की शुद्धि जैसी जितनी होती जाती है। अन्तरंग परिग्रह घटता जाता है। उतना अहिंसक होता जाता है जब सम्पूर्ण मोह व आहार-विहार की क्रियाएं छूट जाती हैं तब वह सच्चा व पूर्ण अहिंसक हो जाता है और स्वध्यान में लीन होकर परमात्म अवस्था को पा लेता है। जैन धर्म में अहिंसा का लक्षण जो यह किया है कि—

अप्रादुर्भाव खलु रागादिनां भवत्य हिंसेति ।

तेपामेवोत्पत्ति हिंसा जिनागमस्य संक्षेपः ॥

इति पुरुषार्थ सिद्धयुपायः

अर्थात्—रोगादि भावों का न होना सो अहिंसा और होना सो हिंसा है यही जैनागम का संक्षेप कथन है। तात्पर्य अपने आत्मा से रोगादिकों का (जो मोह से होते हैं।) होना रुक जाता है वही पूर्ण अहिंसक होता है। और बाहर से चाहे पर जीवों को न

मारने से भले ही अहिंसक कहलावे, परन्तु अपने रागादिकों से तो वह अवश्य ही स्वहिसा करने से हिसक है।

अब इतने कहने से यह विचारना चाहिये कि जो लोग यह मानते हैं कि जैन धर्म अव्यवहार्य है वे कितनी मोटी भूल करते हैं ? या अमुक व्यक्ति ही पाल सकते हैं। ऐसी मान्यता भी भूल भरी है कि नहीं ? क्योंकि ऊपर स्पष्ट रीत्या बताया गया है कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी योग्यता व द्रव्य क्षेत्र काल और भावों के अनुसार जैन धर्म को पालन कर सकता है और जो नियमानुसार कुछ भी नहीं पाल सकते वे भी सत्य देव धर्म गुरु की श्रद्धा तो कर सकते हैं, और स्थूल पने दया धर्म को पाल भी सकते हैं। क्योंकि जैन धर्म कहता है “जैसी उपशमत् कषाया, तैसा तिन त्याग बताया” अर्थात् अंतरंग में जैसा २ मोह घटता जाय विषयाभिन्नाषा कम होती जाय, कषाये मन्द पडती जाय, उतना बाहर से भी त्याग करते जाना चाहिये, क्योंकि अंतरंग के त्याग बिना बाहर का त्याग कुछ महत्व नहीं रखता, न हितकारी ही है।

इसलिये यह समझ लेना चाहिये कि इस धर्म को हर एक व्यक्ति, बाल, बृद्ध, तरुण, ब्राह्मण, क्षत्री, वैश्य, शूद्र, स्त्री, पुरुष, नपुंसक, बहुश्रुत (विद्वान्) और अल्पश्रुत (कम पढा) श्रीमान् निर्धन, गृहस्थ और साधु, सभी पालन कर सकते हैं। यदि ऐसा न होता तो इसे धर्म कहना अधर्म था। क्योंकि जो धर्म व्यवहार्य (Practical) नहीं है, वह धर्म ही नहीं, कारण कि उससे किसी को लाभ तो होगा ही नहीं तब न्यर्थे माथापचाने से लाभ ?

उसमें “यः संसारं दुःखतः मत्त्वान् उत्तमे सुखे धरति स धर्मः” अर्थात् जो संसार के दुःखों से छुड़ा करके उत्तम सुखों में धारण करता है वह धर्म कहाता है। यह सुलक्षण उसमें घटित नहीं होगा, इत्यादि। इससे यह स्पष्ट विदित है कि जैन धर्म अव्यवहार्य कदापि नहीं, जो लोग इसे अव्यवहार्य कहते या समझते हैं वह भूल करने हैं। सत्यार्थ आत्म कल्याण के मार्ग से वंचित रहते हैं।

हम पहिले बता आये हैं कि सर्वज्ञ वीतराग तथा हितोपदेशी आप्त (सकल परमात्मा) कहे हुए ग्रन्थों (शास्त्रों) की श्रद्धा करना चाहिये तथा उन्हीं का पठन पाठन करना चाहिये कि जिससे सत्यार्थ तत्त्वार्थ का ज्ञान होकर सन्मार्ग की प्राप्ति हो सके। इसी सम्बन्ध में यहां प्रसंगवश हम उन शास्त्रों को भी संक्षेप में बता देना उचित समझते हैं कि जिनको जैन धर्म आप्त कथित मानता है अर्थात् जो सच्चे तत्त्वार्थ ज्ञान के कारण हैं—

जैन धर्म में चार वेद माने हैं, इनके नाम क्रमशः प्रथमानुयोग, चरणानुयोग, करणानुयोग और द्रव्यानुयोग हैं। इन्हीं चारों वेदों के आधार पर जैन धर्म का विशाल भवन स्थित है।

१) प्रथमानुयोग उसे कहते हैं जिसमें पुण्य पाप के फलों का वर्णन अमुक पुरुषों के दृष्टांतों द्वारा बताया गया है और यह दर्शाया गया है कि जब तक यह ससारी जीवात्मा इस प्रकार शुभाशुभ भावों के द्वारा पुण्य व पाप उपार्जन करता रहता है, तब तक वह कर्मबंध से मुक्त नहीं होने पाता और पुण्य पाप के फल से किंचित इन्दीर्जन्य सुख किंवा दुःख भोगा करता है।

संसार में इसको इष्ट वियोग व अनिष्ट संयोग कैसे भोगने पड़ते हैं, इत्यादि बातें बताते हुए यह बताते हैं कि जब यह जीवात्मा पुण्य व पाप होने में रहित हो जाता है तभी यह अपने असली स्वरूप (मोक्ष) को प्राप्त हो सकती है। पुण्य कर्म भी बन्धन की अपेक्षा पाप ही के समान संसार में भटकाने वाला है। सांकल सोने की हो चाहे लोहा पीतल आदि की हो, परन्तु बंधन तो सभी से समान ही होगा। इस लिये स्वाधीन होने के लिये तो दोनों प्रकार के बंधन काटने ही होंगे। यद्यपि लोक में सोना बहुमूल्य समझा जाता है परन्तु परमार्थ में तो वह धातु ही है। इस प्रकार पुण्य पाप सहित जीव की अवस्था और उससे छूटने के उपाय का दिग्दर्शन प्रथमानुयोग में दृष्टान्तों द्वारा कराया गया है अर्थात् इसमें पुराण पुरुषों के चरित्र दृष्टान्त रूप से दिखाये गए हैं।

इस प्रथमानुयोग से ससारी आत्माओं को बहुत भारी शिक्षा मिलती है। ये लोग इसे पढ़ सुन कर पहले पाप से डरते हैं और पुण्य मार्ग का अवलंबन लेते हैं। पश्चात् उससे भी विरक्त होकर अपने आत्म स्वरूप के साधन में लग जाते हैं अथवा जब कभी तपश्चरण करते हुए, या अन्य प्रकार से तीव्र पाप के उदय से कोई परीषद् उपसर्ग या भारी विपत्ति आ पड़ती है। तब यह जीव उन पुराण पुरुषों के चरित्रों का चिंतन करके सन्मार्ग में ढिगने नहीं पाता अर्थात् और भी दृढ़ हो जाता है। इस प्रकार इस प्रथमानुयोग से बहुत शिक्षा मिलती है।

जैन धर्म के प्रथमानुयोग में एक यह भी खूबी है कि इसमें अन्य धर्म कथाओं के समान कोई असंभव या लोक विरुद्ध बातें

पाई जाती, जैसे कि हनुमान विद्याधर को पवन (हवा) का पुत्र कहना, कर्ण राजा की उत्पत्ति कान के द्वारा बताना, इन्द्र को सहस्र भग बताना, मत्स्यगधा को मछली के गर्भ से पैदा हुई कहना, हनुमान को बदर, रावण को राक्षस कहना, या द्रौपदी को पच पति वाली कहते हुए भी सती पतिव्रता कहना इत्यादि ।

किन्तु इसमें (जैन आगम में) हनुमान की उत्पत्ति पवनं जय नाम विद्याधर राजा के द्वारा उन की रानी अंजना से होना बताया है, वे मनुष्य थे बड़े बली थे और अतः मे परम तप करके मोक्ष पद प्राप्त किया है, ऐसा बताया है राजा कर्ण कुंती के ही प्रथम पुत्र थे , रावण जो विद्याधर राजा था उसकी ध्वजा में राक्षस का चिन्ह होने से लोगो ने उसे राक्षस मान लिया । मत्स्यगधा एक धीवर कन्या थी इन्द्र एक महा पराक्रमी राजा था, द्रौपदी केवल एक अर्जुन की स्त्री थी, न कि पाचों की इस लिये वह सती थी इत्यादि ऐसे ही संभव कथन हैं । हा एक बात जरूर है कि कहीं कहीं उपमालंकार अवश्य पाये जाते हैं । जैसे सौंदर्य उपमा देते हुए बालक को चन्द्र की उपमा दी गई है, तो समझना चाहिए कि चंद्रमा जैसा उज्ज्वल बदन लोगों को आल्हादकारी था न कि चन्द्रमा के समान गोल चपटा या शीतल स्पर्श वाला था, उपमा अलंकार को उपमालंकार मात्र ही समझना चाहिए न कि उसके अनुसार मूर्ति की भी कल्पना कर लेना चाहिये, जैसे कि किसी ने कहा—अमुक मनुष्य का मुख कितना बड़ा है कि हजारों मनुष्यों में गजवत गर्जना करके व्याख्यान देता है । या अमुक मनुष्य का कितना बड़ा पेट है कि उसमें चारों बंद पट शास्त्र

१८ पुराण सब समा गए हैं, इत्यादि । इस पर यदि कोई आदमी बड़े मुंह से उसका मुंह हाथी जैसा और बड़े पेट से मटके जैसा पेट बना कर उसकी एक विलक्षण मूर्ति तैयार कर दे तो वास्तव में वह भूल होगी । इस लिये उपमालंकार को उपमालंकार ही समझना चाहिये । न कि दृष्टान्त बना लेना ।

(२) चरणानुयोग, इसमें गृहस्थ और साधु के चरित्र का वर्णन किया गया है, जिसका कथन संक्षेप से ऊपर आ चुका है । उसे पढ़ कर बुद्धिमान लोग स्वयं विचार सकते हैं कि उसमें किस तरह क्रमशः संसार में फंसे हुए जीवों को मोह से छुड़ाने का उपदेश दिया गया है और जिसे साधन करके जीव बड़े से बड़े उपसर्ग व परीषद् आने पर भी किञ्चित्मात्र भी नहीं घबराता और वीर की भाँति उन्हें सहन करके परमपद को प्राप्त कर लेता है । तात्पर्य, अभ्यास करने से कोई भी बात कठिन नहीं रहती । न अव्यवहार्य ही मालूम होती है । यह बात यह वेद (अनुयोग) बताता है । एक उर्दू कवि ने कहा है—

मुश्किले नेस्ति कि आसां न शवद ।

मर्द बायद कि परेशा न शवद ॥

अर्थात्—ऐसी कोई कठिनाई नहीं कि जो सरल न हो सके और वही पुरुष है जो कि कायर न हो जावे । तात्पर्य, इसी बात की पूरी शिक्षा यह अनुयोग देता है और कर्म शत्रु से लड़ कर मोक्ष का राज्य प्राप्त कराने के लिये सच्चे वीर सैनिक बना देता है ।

(३) करणानुयोग—यह वह अनुयोग है जो अपने अंतरंग में छिपे हुए राग द्वेष मोह आदि शत्रुओं (भावों) को खोज खोज

कर निकालता है और कहता है कि हे मुमुक्षु जीयो तुम बाहर में चाहे कैसा ही काया क्लेश सहन करो, चाहे जैसा कठिन तपश्चरण करो, परंतु जब तक तुम अपने भीतर के राग द्वेष तथा मोह भावों अर्थात् मिथ्यात्व, क्रोध मान माया लोभ हास्य रति अरति शोक भय ग्लानि, पुरुष वेद, स्त्री वेद, नपु सक वेद रूप भावों को दूर न करोगे तब तक वास्तविक लाभ न होगा। भले ही लोग तुम्हारे इस शारीरिक कष्ट व तप को देख कर तुम्हारी भूरि भूरि प्रशंसा करने लगें, जय २ शब्द करके स्तुति करें, महात्मा और परमात्मा भी मान कर लम्बी दंडवत करें, बडे २ जीवन चरित्र लिख २ कर फोटो सहित बंटवावें, या मूर्तिया बना २ कर पूजने लगें, परंतु इसस तुम्हारी आत्मा का कुछ भी भला न होगा, यदि तुम इस ख्याति लाभ में पड़ जावोगे तो अपना सर्वस्व खो बैठोगे, क्योंकि कहा है—“जो ख्याति लाभ पूजादि चाह, धर करत विविध विधि देह दाह। आत्म अनात्म के ज्ञान हीन, जे जे करनी तन करन चीन। ते सब मिथ्या चारित्र त्याग, अब आत्म के हित पथ लाग।” इस लिये जितने २ अदर के कषाय घटते जाय, उतना ही बाहर बनाव बनाना चाहिये। क्योंकि वास्तव में जीव क शत्रु तो मिथ्यात्व तथा विषय कषाय ही हैं। अतएव इन्हीं को छोड़ने क लिये बाहर जो साधन अनुकूल हो उस प्रकार प्रवर्तना चाहिये कि जिससे उत्तरोत्तर भावों की निर्मलता बढ़ती जाय, इत्यादि। तात्पर्य, इस अनुयोग में कषाय भावों व उनसे होने वाले कर्म, कर्मफल, व जीव जाति आदि विषयों का सूक्ष्म रीत्या कथन है।

(४) द्रव्यानुयोग—इसमे जीव अजीव (पुद्गल, धर्म, अधर्म, काल और अकाश) आश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्ष पापादि, पदार्थों का वर्णन और उनकी वास्तविक पहिचान व ज्ञान के लिये प्रमाण, नय, निक्षेपादि (न्याय) का वर्णन किया गया है। इस पदार्थ विज्ञान से ही, मैं कौन हूँ ? क्या कर रहा हूँ ? कहां से आया हूँ ? कहां जाऊंगा ? मेरा क्या कर्तव्य है ? मेरा असली स्वरूप क्या है ? वर्तमान अवस्था कैसी हो रही है ? और क्यों हो रही है ? कर्म क्या है ? उनसे मेरा क्या सम्बन्ध है ? मैं उनसे कैसे छूट सकता हूँ ? इत्यादि प्रश्नों का समाधान इस द्रव्यानुयोग से ही हो सकता है।

कि उक्त जीवादि तत्वों मे से मैं जीव हूँ, मैं अनादि काल से अजीव (पुद्गल) की संगति करके उसी में अपनत्व मान रहा हूँ, तथा इष्टानिष्ट कल्पना कर रहा हूँ जिससे मेरे शुभाशुभ (पुण्य पाप रूप) कर्मों का आगमन (आस्रव) होता और बंधता (बन्ध) रहता है। परन्तु यदि मैं उनमे अपनत्व कल्पना को छोड़ कर इष्टानिष्ट बुद्धि न करूँ और समता भाव से पूर्व मे बाधे हुए कर्मों के उदय जनित फल को भोग लूँ तो मेरे नवीन कर्म तो आने से रुक जायेंगे (संवर हो जायगा) और पूर्व के बधे हुए कर्मों की निर्जरा होकर मुड़ते जायेंगे। इस प्रकार जब सम्पूर्ण कर्म मुड़ चुकेगे तब मैं अकेला अपने शुद्ध स्वरूप में स्थित परमात्मा हो जाऊंगा, इत्यादि। इस अनुयोग का वास्तविक प्रयोजन यह है कि संसारी जीवात्मा सत्यार्थ पदार्थ विज्ञान करके उन पदार्थों मे से अपने आत्मा के असली स्वरूप को

लेवे, उसका यथार्थ श्रद्धान कर लेवे और जब उसे यह निश्चय हो लेवे कि मैं वास्तव में द्रव्य रूप से शुद्ध बुद्ध अखंड नित्य एक चैतन्य आनन्द कंद ज्ञाता दृष्टा अनंत वीर्य परमात्मा हूं और इस परनिमित्तक अनादि कर्मसंतति से बंधा हुआ चतुर्गति (देव मनुष्य पशु नारकी) रूप संसार में पराधीन होकर जन्म मरण कर रहा व दुख भोग रहा हूं। मैं वास्तव में अमूर्तिक शुद्ध चैतन्य मात्र वस्तु हूं तथा ये (कर्म) जड़ मूर्तिक हैं क्योंकि पुद्गल से उत्पन्न हैं, अतएव पुद्गल ही हैं। मैंने अपनी ही भूल से इन्हें अपना रखा है और इसलिये मैं आप ही इन्हें छोड़ भी सकता हूँ। मुझ में और परमात्मा में वास्तविक (स्वरूप की अपेक्षा से) कोई भेद नहीं है, परन्तु कर्मजन्य अवस्थाकृत भेद से भेद रूप हो रहा हूं इस लिये जिस समय मैं अपने पुरुषार्थ से इस कर्मसंतति को छेद दूंगा उसी समय मैं उस परमात्मा के समान ही परमात्मा बन जाऊंगा। मेरे परमात्मा बनने में उपादान तो मैं ही हूँ व रहूंगा और उस स्वरूप की याद दिलाने वाले ये आप्त (परमात्मा) तथा उनकी सशरीरावस्था को दर्शाने वाली प्रतिमूर्ति (प्रतिमा), उस मार्ग में आदर्श बन करके चलने वाले निग्रन्थ साधु और आप्त कथित आगम निमित्त कारण हैं। कार्य का उपदान कारण सदृश ही होता है, सो मेरा उपादान शुद्ध चैतन्यात्मा है और अन्य सब निमित्त मात्र हैं। मैं अपने कार्य का नियामक आप ही हूँ। कोई अन्य ईश्वर या परमात्मा मेरा बिगाड़ सुधार करने में समर्थ नहीं है। सब द्रव्य प्रति समय अपने २ गुण पर्यायों को प्राप्त होते रहते हैं। कोई पदार्थ अपने द्रव्य रूप

से कभी भी नाश नहीं होता न उत्पन्न ही होता है और इसे ही ध्रौव्यता कहते हैं। परंतु उसकी अवस्थाये समय २ बदलती रहती हैं। इसी अवस्था के परिवर्तन को उत्पाद और व्यय कहते हैं। एक ही समय में पूर्वावस्था का त्याग सो व्यय तथा उत्तरावस्था का ग्रहण सो उत्पाद और इनके होते हुए भी स्वरूप का अपरित्याग सो ध्रुव ये तीनों अवस्थाये हर एक पदार्थ में हर समय होती रहती हैं। यदि वे परनिमित्तक हैं तो विकाररूप हैं और स्यनिमित्तक हैं तो शुद्धस्वरूप हैं।

इस प्रकार द्रव्य और उनकी अवस्थाओं (पर्यायों) का युगपत् ज्ञान हो जाना सो प्रमाण और इनमें से एक एक का ज्ञान होना या और भेद प्रभेद रूप से प्रथक् २ एक एक धर्म का ज्ञान होना सो नय है। तात्पर्य नय पदार्थ के किसी एक अंश मात्र को जानता है और प्रमाण उसके सर्वांशों को जानता है, इन द्रव्यों का लांक में कैसे २ व्यवहार किया जाता है ? उस प्रकार व्यवहार को निक्षेप कहते हैं। जैसे किसी रक का नाम स्वेच्छा से राजा रख दिया तो वह राजा नाम से ही व्यवहृत होगा अथवा किसी वस्तु में राजा की कल्पना कर ली तो उसे राजा ही माना जायगा अथवा जो राजा होने वाला है, हुआ नहीं या जो राज्य छोड़ चुका है, पर पहले वह राजा था, उसे भी राजा कह कर व्यवहार करना अथवा राज्य करते को ही राजा कहना इत्यादि निक्षेप हैं। ये प्रमाण नय निक्षेप पदार्थों के जानने के लिये उनकी यथार्थता बताने के लिये दीपक के समान हैं। पदार्थ अनंत धर्मात्मक है। वे सब धर्म वचन से एक साथ नहीं कहे जाते।

अतएव उनको क्रम से कहने के लिये शब्द भी अनेक होंगे, इन्हीं अनेक शब्दों को अनेक नय कहते हैं । इस प्रकार पदार्थ का बोध कराने वाले ज्ञान को (कि पदार्थ ऐसा भी है अन्य रूप भी है इत्यादि) अनेकांत भी कहते हैं । इसी कथन के विधि निषेध से सात भग स्यात् अस्ति, स्यात् नास्ति, स्यात् अस्ति नास्ति, स्यात् अवक्तव्य, स्यात् अस्ति अवक्तव्य, स्यात् नास्ति अवक्तव्य, स्यात् अस्ति नास्ति अवक्तव्य अर्थात् पदार्थ कथंचित् स्व स्वरूप (स्व द्रव्य क्षेत्र भावे काल) से है और कथंचित् पररूप (पर द्रव्य क्षेत्र काल भाव) से नहीं है । कथंचित् स्वरूप से है भी और पर रूप से नहीं भी है । कथंचित् कथन में नहीं आ सकता । कथंचित् है भी और कहा नहीं जा सकता । कथंचित् नहीं भी है और कहा नहीं जा सक्ता । कथंचित् है भी और नहीं भी और कहा भी नहीं जा-सक्ता, इत्यादि । ये सब नय परस्पर सापेक्ष्य कथन करते हैं । यदि पदार्थ को सब ओर से न देखा जाय और केवल एक ओर से ही विचारा जाय तो उसका पूर्ण स्वरूप नहीं जाना जा सक्ता और इसलिये सम्यक् श्रद्धान व सम्यग्ज्ञान नहीं हो सक्ता । जैसे किसी नगर में प्रथम ही प्रथम एक हाथी आया, उसे कई अन्धे भी देखने गये और सबने हाथ से टटोल टटोल कर उसके प्रथक् २ अंगों को जान कर उन्ही अंगों मे हाथी की कल्पना करती कि हाथी एतावन्मात्र है । पश्चात् परस्पर यों कह कर भगड़ने लगे कि (१) हाथी खंभे जैसा है । (इमने हाथी के पैर छुवे थे) (२) हाथी छाज जैसा है (इसने कान छुवे थे) (३) हाथी मटका जैसा है (इसने पेट छुआ था) (४) हाथी रस्सा जैसा था (इसने पूंछ छुई

धी) (५) हाथी अंगरस्ते की आस्तीन जैसा है । (इसने सूड छुई थी) इत्यादि । तब एक आंख से देखने वाले चतुर पुरुष ने उनसे कहा—भाइयों ! भगडो मत, तुम सबका कहना ठीक है सुनो ! हाथी के पैर खंभे जैसे, कान सूप जैसे, घड मटका जैसा, पूछ रस्सा जैसी, और सूंड आस्तीन जैसी होती है । इन सब अंगों को मिला कर ही हाथी का पूरा स्वरूप होता है । तुमने एक एक अंग छुआ है सो एक एक अंग मात्र हाथी मान रहे हो परन्तु वास्तव में एक अंग मात्र नहीं होता । वस यह सुनकर सब अन्धे अपनी २ भूल समझ कर शांत होगये । इसी प्रकार अन्य धर्म, पदार्थों के एक २ अंग का वर्णन करके परस्पर में भगड़ते हैं । उन सबका भगड़ा मिटाने व पदार्थ का स्वरूप पूर्ण रूप बताने वाला यह जैन धर्म व उसका अनेकांत (न्याय) मिद्धांत है ।

इसके सिवाय जैन धर्म का यह (वेद) द्रव्यानुयोग जीवों को अपने पैरो पर खड़ा होना सिखाता है, जब कि अन्य धर्म किसी एक विशेष परमात्मा की कल्पना करके कहते हैं उसकी आज्ञा बिना पत्ता भी नहीं हिलता, वही जिलाता है, वही मारता है, जो कुछ है सो वही है तुम कुछ नहीं ? उसके सिवाय और कुछ है ही नहीं, उसी को प्रसन्न करना चाहिये इत्यादि । तब जैन धर्म का यह वेद कहता है कि हे संसार के जीवात्माओ ! तुम सब कुछ हो, सर्वस्व हो । तुम स्वयं अपने विधाता आप हो ? अपने कर्मों के आप ही कर्ता हो, और आप ही उनके फलो के भोगता हो । अन्य कोई शक्ति तुम्हारा भला बुरा नहीं कर सकती । इस लिये तुम कोशिश करो, और श्रद्धा पूर्वक आगे बढ़ते जावो । तुम स्वयं

परमात्मा (परमेश्वर) हो जाओगे। दूसरे का भरोसा मत करो, यदि तुम किमी अन्य परमात्मा के भरोसे पड़े रहोगे, तो पराधीनता से कभी भी नहीं छूटोगे। क्योंकि यदि पारस के स्पर्श से लोहा सोना न बना, तो पारस ही काहे का। इसी प्रकार यदि तुम परमात्मा के ध्यान से परमात्मा न हो सके और सदा सेवक ही बने रहे तो, परमात्मा का वह ध्यान कैसा ? और तुम ध्याता व ध्येय कैसा। परमात्मा इस विषय में जैन धर्म प्रभु की स्तुति करते हुए बताता है कि हे प्रभु !

तव पादौ मम हृदये मम हृदय तव पद द्वये लीनं ।

तिष्ठतु जिनेन्द्र ! तावत् यावन्निर्वाणस प्राप्ति ॥

अर्थात् हे भगवन् तुम्हारे चरण मेरे हृदय में और मेरा हृदय तुम्हारे चरणों में तब तक रहो, जब तक मुझे निर्वाण (मोक्ष) की अर्थात् मेरे स्वरूप या परमात्मपद की प्राप्ति नहीं हुई है। अर्थात् प्रथम ही दासोऽहम् ये तीन अवस्थाएं १-मुमुक्षु जीव को जैन धर्म बताता है। प्रथमावस्था-सच्चे देव धर्म गुरु को जान कर कहता है हे प्रभु ! मैं तुम्हारा दास हूँ। आगे चल कर उनके स्वरूप से अपना मिलान करता है और तब द्वितीयावस्था में कहता है हे प्रभु ! जो तुम हो सो ही मैं हूँ। इस प्रकार दासोऽहम्, के “द” को छोड़ कर सोऽहं मात्र विचार करता है और अन्त में आगे जाते हुए यह भेद विकल्प भी छोड़ देता है, और मैं ही हूँ यह तृतीयावस्था में विचार करता है अर्थात् सोऽहं का “स” भी छोड़ कर मात्र अहंरूप होजाता है। यहां ध्याता ध्यान और ध्येय का

विकल्प ही नहीं रह जाता और यही असली अवस्था इस जीव की है । इन सब बातों का बोध यह द्रव्यानुयोग वेद कराता है ।

अब विचारना चाहिये कि जब अन्य धर्म के ईश्वर अपने सेवकों को यह सिखाते हैं कि तुम मुझ पर विश्वास रखकर मेरी भक्ति व उपासना करते रहो और जब मैं उमसे प्रसन्न होऊंगा तो तुम्हें अपने पास वैकुण्ठ में बुला लूंगा और वहां बहुत काल तक रखूंगा इत्यादि । तब जैन धर्म का परमात्मा कहता है कि हे !

मुमुक्षुप्राणियो । यदि तुम मेरा ध्यान करोगे तो स्वर्गादि के अल्पसुख थोड़े समय के लिये पाओगे । परन्तु यदि तुम मेरे समान अपनी आत्मा को जान कर अपने ही भीतर अपने आप ही अपने आत्मा का ध्यान करोगे तो मेरे समान स्वाधीन परमात्मा बन जाओगे । इसलिये मेरा भी विकल्प मिटाओ और आप आपको ध्याओ । अह हा ! यह कितना निष्प्रह कथन है ? यह स्वाधीनता, यह स्वावलम्बन और यह स्वराज्य दिलाने वाला केवल जैन धर्म का द्रव्यानुयोग (वेद) ही है ।

यह निस्वार्थ उपदेश जैनधर्म के वेद (अनुयोग) सिखाते हैं । इसमें स्वार्थियों की दाल नहीं गलती, अतएव उन्होंने “हस्तिना पीड्य मानेऽपि न गच्छेज्जैनमदिरम्” इत्यादि वाक्य बना कर भोले लोगों को इस परमोत्कृष्ट धर्म से वंचित रक्खा । अथवा वह कठिन है अव्यवहार्य है यह कह कर धोखा दिया है । और इसी के साथ हमारी वर्तमान जैन समाज ने भी इस पवित्र धर्म के ग्रन्थों को तिजोरियों में बन्द रखे और किसी को नहीं बताये । इसी कारण लोगो को इसके विषय में अज्ञानता व भ्रांति बढ़ती गई ।

जिससे उन्होंने मन मानी कल्पनाएँ कर लीं, कोई इसे बनियों का धर्म और कोई श्रावगियों का धर्म कह कर घृणा करने लगे। परन्तु वास्तव में देखा जाय तो यह सार्वधर्म है। इसे ब्राह्मण, क्षत्री, वैश्य, शूद्र स्वदेशी विदेशी सब ही पाल सकते हैं। यही बात ऊपर बताई है। इसको मानने वाले जैन या श्रावक कहाते हैं। श्रावक शब्द श्रा. व. और क इन तीन अक्षरा से बना है श्रा=श्रद्धा (सम्यग्दर्शन) व=विवेक (सम्यग्ज्ञान) और क=क्रिया (सम्यक् चारित्र) इन तीन पदों के सूचक ये तीन अक्षर हैं। अर्थात् सम्यग्दर्शन ज्ञान और चारित्र को पालने वाले श्रावक कहाते हैं। इसीका अपभ्रंश सरावगी हो गया है और इस की रूढ़ि भी प्रायः खडेल वाल जैनो व कही २ कुछ अग्रवाल जैनो में हो गई है। परन्तु वास्तव में यह बात नहीं है कि मात्र वे ही श्रावक व श्रावगी होते हैं किन्तु जो कोई भी मनुष्य इस जैन धर्म के उपासक हैं वे सब ही जैन व श्रावक हो सकते हैं। इसलिए किसी खास जाति को श्रावक श्रावगी मानना भूल है। इस प्रकार जैनधर्म के चार वेद कहे। अब चार आश्रम का लेख पूर्ण करेंगे। जिस प्रकार जैन धर्म के मर्म को बताने वाले ४ वेद होते हैं उसी प्रकार इसके पालन करने वाले भी चार आश्रमों में विभक्त हैं—

(१) ब्रह्मचर्याश्रम—यह आश्रम बाल्यावस्था से लेकर जब तक विद्यार्थी रहता है। इस का प्रारम्भ ८ वर्ष से लेकर २०-२५ वर्ष की आयु तक या जीवन पर्यन्त भी होता है। जन्म से ८ वर्ष तक की अवस्था अबोधवस्था है। वहां स्व पर हिताहित का कुछ भी विचार नहीं होता और उस समय उनके प्रथम गुरु माता, द्वितीय

पिता व तृतीय भाई वधु स्वजनो का प्रभाव वच्चो पर विशेष रूप से पड़ता है। पश्चात् यज्ञोपवीत धारण करके गुरु कुल में जाकर अध्ययन करता है यही से प्रथमाश्रम का प्रारंभ होता है और यावत् विद्याध्ययन करता है तावत् रहता है। ब्रह्मचारी ५ प्रकार के होते हैं (१) सामान्य गृहस्थो के वेप में रहते हैं, २) यज्ञोपवीत के साथ २ मस्तक के केश चौटी के सिवाय शेष मुडवाकर और लंगोट (कोपीन) लगाकर गुरु कुलों में रहकर पढते हैं, इनके पास और भी वस्त्र सादे खादी के बिना सिले होते हैं जिससे शीत निवारण करते हैं, (३) एक लंगोटी व एक खड वस्त्र रख कर तल्लक के वेप में मुनियो के संघ में रह कर विद्याध्ययन करते हैं, (४) नन (दिगम्बर) वेप में मुनियो के संघ में रह कर पढते हैं, (५) चौटी रख कर शेष मुंडन कराकर यज्ञोपवीत व कोपीन धारण कर बिना सिले हुए सफेद या लाल वस्त्र पहिन कर विद्या पढते हैं। ये नैष्ठिक कहाते हैं। इन पांच प्रकारों में से अंतिम नैष्ठिक के सिवाय शेष चारों प्रकार के स्व इच्छा से अथवा माता पितादि गुरुजनों या राजा आदि के आग्रह से पाणिग्रहण पुरस्सर गृहस्थाश्रम स्वीकार कर लेते थे। उसी अवस्था से जन्म पर्यंत केलिये स्वशक्ति अनुसार संयम ग्रहण कर लेते थे और क्रमशः बढ़ाते हुए सन्यासाश्रम में प्रवेश कर जाते थे। उक्त पांचों प्रकार के ब्रह्मचारी जो अपने योग्य गुरुकुलों में रहकर पढते हैं उन में से राजपुत्रों के सिवाय शेष सब प्रायः भिक्षा से भोजन करते हैं। यह प्रथमाश्रम है (२) गृहस्थाश्रम-- सब प्रकार की योग्य विद्याओं का जैसे आगम अध्यात्म (जिसे ब्रह्मज्ञान होता है,) रसायन, गानविद्या, न्याय, व्याकरण

छंद साहित्य, ज्योतिष, वैद्यक सामुद्रिक, धनुषादिक शास्त्र विद्या (युद्ध) जल तरण, कोक शास्त्र, सवारी आदि, नृत्य वादित्र संगीत आदि अध्ययन करने के पश्चात् देवता, अग्नि, शास्त्र गुरु तथा पंचो की साक्षी से अपने से भिन्न गोत्र में उत्पन्न हुई कन्या को आर्पण इति से गृहस्थाचार्य के द्वारा पाणिग्रहण करता है और असि मसि कृषि शिल्प वाणिज्य आदि कलाओं के द्वारा आजीविका करता है पुत्र पौत्रादि वंश वृद्धि करता है स्वधर्म तथा स्वदेश की यथा समव सेवा करता है अपने आश्रितों के सिवाय दीन-अनाथ आदि तथा अतिथि व अभ्यागतों की भक्ति पालन, पोषण वैयावृत्य सेवा करता है। द्रव्योपार्जन कर स्वदेश की सम्पत्ति को बढ़ाता है और स्वशक्ति अनुसार देव पूजा गुरुपास्ति स्वाध्याय संयम तप, दान आदि कार्यों को नित्यप्रति पालन करता है यही गृहस्थाश्रम द्वितीयाश्रम है—यह पाक्षिक-श्रावक से लेकर छठवीं प्रतिमा तक होता है (३) वाणप्रस्थाश्रम—प्रथम बताई हुई श्रावक की ६ प्रतिमाओं तक तो गृहस्थाश्रम होता है पश्चात् सातवीं प्रतिमा से दशवीं प्रतिमा तक वाणप्रस्थाश्रम कहाता है। अर्थात् यहा से चाहे अपने घर में ही रहे अथवा गृह त्याग कर अन्य संयमी जनों के सघ में रहकर संयम और तप की वृद्धि करता हुआ विचरे, परंतु वह यावज्जीवन ब्रह्मचर्य पूर्वक ही रहेगा। ऊपर बताये हुए क्रमानुसार अपना अभ्यास बढ़ाता रहेगा, (४) सन्यासाश्रम—न्यारहवीं प्रतिमा धारी भिक्षु, श्रावक और साधुजनों का होता है। यह आश्रम सर्वोत्कृष्ट आश्रम है, इसी आश्रम को प्राप्त होकर मुमुक्षु (मोक्ष प्राप्ति का इच्छुक) जीव अपने अभीष्ट की सिद्धि कर सकता है। यही अंतिम आश्रम

हैं उक्त चारों आश्रम वाले प्राणी उपसर्ग आने पर या दुर्भिक्ष पड़ने पर या अत्यन्त बुढ़ापा आ जाने पर, या असाध्य रोग स्वशरीर में हो जाने पर जीवित रहने का जब कोई भी अपने व्रत चर्या के अनुकूल उपाय नहीं रह जाता तब वे क्रोधादि कपायो और चारों प्रकार के भोजन त्यागकर मन्यास या समाधि स्वीकार करते हैं। इसका उत्कृष्ट काल आयु शेष होने से १२ वर्ष पहिले प्रारम्भ करके जघन्य दो घड़ी के अन्दर तक माना गया है। वे इसका अभ्यास अधिकतर क्रम से करते हैं। इस लिये वे प्रथम अपने भोजन को क्रम से घटाते रहते हैं। अर्थात् पहिले वे स्निग्ध भोजन छोड़ते हैं, पश्चात् सादे व नीरस भोजन को भी घटा कर दूध पर ही रहने लगते हैं, फिर दूध को छोड़ कर छाछ (मठा) रखते, फिर पानी पर ही दिन निकालते हैं और फिर उसे भी छोड़ देते हैं ? परन्तु कितने ही मुमुक्षु अचानक मरण का कारण उपस्थित होने पर तुरन्त ही भोजनादि तथा सब परिग्रह को त्याग कर एकदम दिगम्बर अवस्था धारण कर लेते हैं। तथा एकांत में जीव जन्तु रहित भूमि पर ही या भूमि पर सूखे हुए घास के सहारे पर पद्मासन खड़े आसन, या पल्ल्यासन से स्थिर हो जाते और सम्यग्दर्शन, ज्ञान, चारित्र्य, और तप, आराधनाओं को आराधते हुए शरीर को त्याग कर देते हैं। इसे समाधि या सन्यासमरण कहते हैं। यहां मरण समय में भूमि शयन कराने का अभिप्राय सन्यास मरण से ही है, न कि पृथ्वी माता रक्षा करेगी इत्यादि कपोल कल्पनाओं का अभिप्राय है। समाधि मरण, मरणासन्न प्राणी की सावधान अवस्था में ही हो सकता है, चाहे वह बोलता हुआ हो या मौन पूर्वक असावधान

से आराधना नहीं हो सकती। और इस लिये उसे बलात्कार भूमि पर लिटाना व्यर्थ है, उल्टा दुख का कारण है। मरण के पश्चात् मृतक शरीर को यदि साधु संघ में हो तो वे, उसके बाँये हाथ की कनिष्ठ अंगुली में कांस (दर्ब) बांध कर किमी ऊँचे प्रासुक स्थान में रख देते और चले जाते हैं, परंतु यदि कोई गृहस्थ उनके निकट होवे तो उस मृतक को १ मुहूर्त के अन्दर अग्नि में संस्कार कर देते हैं। इसके सिवाय और कोई संस्कार मृतक शव के नहीं किये जाते। क्योंकि मृतक शव को संस्कार करने से उसमें पूर्व स्थिति अर्थात् वर्तमान में परगति को प्राप्त जीव को कोई हानि व लाभ नहीं होता। वह पुद्गल की वस्तु है बिखर कर अन्य अवस्था रूप हो जाती है। जलाने से अभिप्राय केवल इतना ही है कि उस शव में जीव-जन्तु उत्पन्न न हो जायें। यदि जीव उत्पन्न हुए, तो अन्य हिंसक पशु पक्षी उनकी हिंसा करेंगे, अथवा उस मृत के सड़ने तथा वायु के साथ अन्यत्र संचार होने से कदाचित् बीमारी आदि न फैलने पावे। इतना मात्र अभिप्राय है। परन्तु साधु जनो के पास ऐसी कोई सामग्री नहीं, न इस जाति का कोई मोक्ष है, न वे अग्नि संस्कार आदि आरम्भ ही कर सकते हैं। अतएव वे तो उसे योंही छोड़ कर चले जाते हैं।

सन्यास ग्रहण भी तीन प्रकार से होता है। एक तो साधर्म्य जनो के संघ में रह कर उनसे सेवा आदि की अपेक्षा रख कर (२) स्वयं एकाकी रह कर अपनी सेवा आप ही करके स्वावलंबन पूर्वक (३) एकाकी होकर स्वयं भी अपनी सेवा न करके न पर की अपेक्षा रख कर निरावलंबन पूर्वक होता है।

इसी समाधि मरण को पंडित मरण कहते हैं और शेष कुध्यान (आर्त रौद्र) पूर्वक या कुतप आदि करके मरने को बाल मरण कहते हैं। यही इन चारों आश्रमों का संक्षेप है। अब विचारना चाहिये कि इनमें कौन बात अव्यवहार्य है? कोई नहीं! यह तो मात्र कुगति को जाने वाले प्रमादी व अज्ञानी जनों ने अपने स्वार्थ वश विचारे

भोले प्राणियो को तथा स्वयं अपने आत्मा को ठगने के लिये मिथ्या कल्पनाएं करके, भड़काने वाली बातें बना रखी हैं।

इन सब बातों को विशेष रूप से जानने के लिये ऊपर बताये हुए जैन धर्म के चारो वेद ग्रंथों (अनुयोग कथनो) का मनन करना चाहिये।

उक्त अनुयोगों में साधारण ज्ञान वाले जीव या परम्परा से जैन कहाने वाले प्रथमानुयोग से प्रारम्भ करते हुए अंत में द्रव्यानुयोग तक पहुंचते हैं। परन्तु विशेषज्ञ तथा अन्य मतावलंबी सज्जन, जो विशेष और निष्पक्ष खोजी हैं, प्रथम ही द्रव्यानुयोग से प्रारम्भ करते हैं। सो जैसा जिसको अनुकूल व इच्छा हो पढ़े सुने पृछे और मनन करें। पश्चात् जो अनुकूल व हित कर प्रतीत होवे उसे ही स्वीकार करें क्योंकि धर्म कोई अन्य को दिखाने या ख्याति लाभ पाने की वस्तु नहीं है। वह तो स्वात्म हित का साधन है और आत्म का स्वभाव है, और उसी अभिप्राय से मानना भी चाहिए। न कि ख्याति लाभ की इच्छा से, ख्याति लाभ की इच्छा से धर्म करना व बदलना ठगपना है, जो कि सर्वथा हेय व त्याज्य है।

दूसरो को धर्म में लगाने का अभिप्राय भी उनके गुरु बनने या अपने घरों अनुयायी बढ़ाने, व स्वयं बढ़ाने आदि का न होना चाहिये किन्तु धर्म से वे जीव भी अपना आत्म हित करके सुखी बन जावे, मात्र इसी अभिप्राय को लेकर उपदेश आदि कार्य होना चाहिये। वस मैंने भी इसी अभिप्राय को लेकर यह लेख लिखा है। जिस किसी को रुचि कर हो, वह लाभ उठावे। अलमति विस्तरेण

श्रुपभ ब्रह्मचर्याश्रम चौगसी मथुरा { भव जीवो मा हित कांक्षी—
दीपचन्द्र वर्णी

भारतीय श्रुति-दर्शन केन्द्र

पुस्तक सं. _____

मूल्य . _____

जयपुर

भारतीय श्रुति-दर्शन केन्द्र
जयपुर

